

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب التاسع والأربعون
الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

القائمة
البيدة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٨

* (إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا ءَاذَنْكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۖ وَخَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ حَافِظٍ ۝٤٧)

الفردات :

(وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا) أى : من أوعيتها .

(أَكْمَامِهَا) : واحدها كِمٌّ - بالكسر فالمكون - وهو وعاء الثمرة قبل أن ينشق عنها ، وتسمى الثمرة حينئذ الكُفْرَى .

(قَالُوا ءَاذَنْكَ) أى : أخبرناك وأسمعناك .

(مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) أى : ليس مِنَّا مَنْ يشهد بأن لك شريكاً .

(وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ حَافِظٍ) أى : أيقنوا وعلموا بأنه لا فرار لهم من النار .

التفسير

٤٧- (إِلَيْهِ يَرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا ءَاذَنْكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) :

أى : إذا سئل أحد عن الساعة قال : الله - تعالى - يعلم ، أو لا يعلمها إلا الله - عز وجل - وقد سئل عنها الرسول وهو سيد البشر من جبريل وهو من سادات الملائكة ، فقال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . كما قال - تعالى - : ﴿ إِنْ رَبُّكَ مُنْتَهَاهَا ۖ ﴾^(١) وكما أنه - سبحانه - اختص

يعلم وقت قيام الساعة فقد اختص كذلك بعلم ما يخرج من ثمرات من أوعيتها قبل أن تنشق عنها ، وقرئ (من ثمرة) على إرادة الجنس . أما الجمع فلاختلاف الأنواع .

(وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ) أى : وما يحدث من شيء من خروج ثمرة ، ولا حمل حامل ولا وضع واضع ، أى : ما يحدث شيء من ذلك إلا ملابساً بعلمه - تعالى - واقفاً حسب تعلقه به من عسدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من النقص والتمام والذكورة والأنوثة ، والحبس والقبح ، والسعادة والشقاء ، وذكرت هذه الأمور لمنااسبتها لعلم الساعة فإنه لا يعلم هذا كله إلا الله - تعالى - .

(وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شُرَكَائِهِمْ) أى : واذكر يوم ينادى الله المشركين على رموس الأَشهاد قائلًا : أين شركائي بزعمكم الذين عبدتموهم في الدنيا . وفيه تكلم بهم ، وتقرير لهم . (قَالُوا أَإِذَاذْنَاكَ) أى : قال الذين نودوا : أسمعناك وأخبرناك .

(مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) أى : ليس منا أحد يشهد لهم بالشركة إذ تبرأنا منهم لما عايننا الحال ، أو ما منا من أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم حينئذ .

٤٨ - (وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوْا مَا لَمْ مِنْ مَّجِيسٍ) أى : وغاب عنهم ما كانوا يدعونهم من قبل في الدنيا للعبادة ، ويرجون نفعهم ، على أن الضلال بعناهُ الحقيقي وهو الذى يقابل الوجدان ، أى : لم يجدوهم حينما طلبوهم للاستنصار بهم أو ظهر لهم عدم نفع شركائهم ، وكان حضورهم كغيبتهم ، على أن الضلال مجاز عن عدم النفع ، وأيقنوا ما لهم من مهرب من عذاب الله ونكاله كما قال السدى وغيره . فالمراد بالظن هنا العلم ، وكونه بمعنى العلم يقع كثيراً ، وقد جاء به القرآن في مواطن ، كقوله تعالى : « قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ . . . »^(١) أى : يعلمون ويوقنون .

(لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاؤِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَحْسُوسْ قَنُوطٌ ❶) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُمُ لِلْحُسْنِ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ❷) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ ❸ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ❹)

المراديات :

(لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاؤِ الْخَيْرِ) أى : لا يمل ولا يفتر من طلب الخير كامالاً

والصحة والولد .

(وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ) : كالفقر والمرض وعدم الإنجاب .

(فَيَحْسُوسْ قَنُوطٌ) من فضل الله ورحمته ، واليأس : صفة القلب ، والقنوط : يأس مفرط

يظهر أثره على المرء فينكسر ويتضاؤل .

(إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنِ) أى : الجنة .

(وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) أى : بالغ الغاية فى الشدة كأنه مُحَسَّسٌ مشاهد على

ضورة غليظة .

(وَنَسَا بِجَانِبِهِ) أى : تباعد عن ذكر الله ودعائه ، أو هو جانبه كناية عن الانحراف

والتكبر والصلف .

(فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ) أى : كثير مستمر ، مستعار مما له عرض متسع ، وذلك للإشارة

إلى كثرتة .

التفسير

٤٩- (لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَكُوتُ قَنُوطٌ) :
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل : في عتبة بن ربيعة ، والعبرة بعموم اللفظ
لابتصاص السبب .

ومعناها : لا يسأم الإنسان - أى : الكافر - من دعاء أنواع الخير كالصحة والمال
وكل مقاصد النعم ، وإن نزل به شر من مرض أو عسر فهو يثوس من فضل الله قنوط من
رحمته ، وقد بولغ في يأسه من جهتين : من جهة الصيغة لأن (فعولا) من صيغ المبالغة
ومن جهة التكرار المعنوي فإن القنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاؤل وينكسر ، ولما كان
أثر اليأس ظاهرا عليه لا يفارقه كان في ذكر القنوط ذكر لليأس ثانياً بطريق أبلغ في قطع
الرجاء من فضل الله ورحمته .

وهذه الآية تعيب على الإنسان يأسه وقنوطه من رحمة الله ، وتحمله على الرجاء
وعلى الدعاء برفع الشر عنه .

وقدم اليأس لأنه صفة القلب التي تدعو اليأس إلى أن يقطع رجاءه من الخير ، وهى
المؤثرة فيما يظهر على الصورة من التضاؤل والانكسار ، ثم يبعث القنوط بعد اليأس ليزيد
أثره على الوجه ، فهو من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى .

٥٠- (وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِىَ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِيْ عِندَهُ لَلْخُسْرَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ
مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) :

المعنى : أن هذا الإنسان إذا فرجنا عنه بصفة بعد مرض أو سعة بعد ضيق ليقولن
بصفة التأكيد والوثوق : هذا شئ أستحقه على الله لرضاه بعملى ، أى : هذا حق وصل إلى
لأنى استوجبت بما عندى من فضل وخير وأعمال بر ، فيرى النعمة حقاً واجباً على الله له ،
ولم يعلم أنه ابتلاء بالنعمة والمحنة . ليتبين شكره وصبره . وقال ابن عباس : معنى (هذا لى) :
هذا من عندى معنى لا يزول عنى أبداً .

(وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً) فيما سيأتي (وَلَكِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي) - كما يقول المصدقون بالبعث - إن لي عنده للجنة أو الحالة الحسنى من الكرامة والنعمة بقياس أمر الآخرة على أمر الدنيا .

(فَلَنَنْبِشَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا) : يتهدد الله - تعالى - من كان هذا عمله واعتقاده يكشف مستور أمره ، أي : فلنعلنهم بحقيقة أعمالهم ، ولنبصرهم بعكس ما اعتقدوا . فيظهر أنهم مستحقون فيها للإهانة والكرامة التي توهمها وأشادوا بها ، ولندينهم من عذاب شديد لا يقادر قدره ولا يحُد مداه ، فهو كوثاق غليظ لا يمكن قطعه ولا يتسنى لهم التقصص منه .

٥١- (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاوٍ عَرِيضٍ) :

ضرب آخر من طغيان الإنسان ، أي : وإذا أنعمنا عليه أعرض عن الشكر وذهب بنفسه وتباعد بكلية صلفاً وغروراً . والجانب مجاز عن النفس كقوله - تعالى - : « يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ » ^(١) ويجوز أن يكون المراد بجانب عطفه ويقصد الانحراف والازورار كما قالوا : فنى عطفه وتولى بركنه .

(وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ) : أي الضرر أو الفقر .

(فَذُو دُعَاوٍ عَرِيضٍ) أي : كثير مستمر ، بمعنى أنه أقبل على الدعاء الدائم ، وأخذ في الابتهاال والتضرع ، وقد استعير العريض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الأجرام ، كما استعير الغلط لشدة العذاب ، ولا منافاة بين قوله (فَيَتُوسُّ قَنُوطٌ) وبين قوله : (فَذُو دُعَاوٍ عَرِيضٍ) مع أن كلا عند مس الشر ، لأن الأول في قوم ، والثاني في قوم آخرين ، أو يتوس قنوط بالقلب ، وذو دعاء عريض باللسان .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٢) سُرِّيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ
وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥٣) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ
بِكُلِّ شَيْءٍ غَافِلُونَ ٥٤)

القصص :

(مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) أى : فى خلاف بعيد من الحق كل البعد
(سُرِّيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ) أى : سريهم علامات وحدانيتنا وقدرتنا فى الآفاق
جميع أفق - بضمين أو بفتحيتين - وهى : النواحي عموماً من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها
وجنوبها .
(وَفِي أَنْفُسِهِمْ) من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ، أو بما يحدث لهم من البلاء
والأمراض وحوادث الأرض .
(أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ) أى : فى شك من أمر البعث .
(بِكُلِّ شَيْءٍ غَافِلُونَ) أى : بكل شيء فى الدنيا والآخرة محيط ، فلا يفوتهم شيء .

التفسير

٥٢ - (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ
بَعِيدٍ) : هذه الآية وما بعدها رجوع لإلزام الطاعنين والمحللين ، وختم للسورة .

والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن : إن كان من عند الله ثم جعلتم
به مع تعاضد الأدلة والبراهين التى هى من موجبات الإيمان به - قل للمشركين المكذبين -
إن كان هذا شأنه فلنعبرونى .

(مَنْ أَضَلُّ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَيْدٍ) أى : من أضل منكم ؟ فوضع للوصول موضع الضمير شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم ، حيث إنهم في خلاف بعيد غاية البعد عن الحق .

٥٣ - (سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

المعنى : سترهم في الآفاق آياتنا الدالة على حقيقة القرآن وكونه من عند الله .
وفسرت الآيات بما أخبر به النبي ﷺ من الحوادث الآتية ، وآثار النوازل الماضية وما يسر الله له ولخلفائه . من الفتوح والظهور على آفاق الدنيا ، والاستيلاء على بلاد المشرق والمغرب على وجه خارق للعادة . كما سترهم آياتنا في أنفسهم فيما ظهر بين أهل مكة خصوصاً وما حل بهم وقيل في الآفاق ، أى : في أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم وما يرتب عليها من الليل والنهار . والأضواء والظلال والظلمات ، ومن النبات والأشجار والأنهار ، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة في تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام ، وحدث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة ، نفعل ذلك معهم حتى يظهر لهم أن القرآن هو الحق الذي لا شك فيه فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كله من عند الله المطلع على كل غيب وشهادة ، ولهذا نصر حاملوه وكانوا محققين ، وفي تعريف الحق من الفخامة ما لا يخفى جلالة وقدره ، والتعبير بقوله : (سَتَرِيهِمْ) إشارة إلى أنه تعالى لا يزال ينشئ لهم فتحاً بعد فتح وآية غيب آية إلى أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

(أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) : استئناف وارد لتوبيخهم على ترددهم في شأن القرآن وعنادهم المحوج إلى إرامة الآيات الموعودة المبينة لحقيقة القرآن ، أو لم يكنهم في ذلك أنه - تعالى - شهيد على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده .

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ^(١)

٥٤- (أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) :

أى : ألا إنهم في شك عظيم من لقاء ربهم بالبحث لاستبعادهم إعادة الموت بعد تحليل أجزائهم وتفرق أعضائهم مع أن الله على كل شيء قدير ، فهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة لتجزي كل نفس بما كسبت « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » .

(أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) أى : ألا إن ربهم عالم بجميع الأشياء على أكمل وجه فلا تخفى عليه - عز وجل - خافية فيجازيهم على كفرهم ومريتهم في لقاء ربهم ، وفى الآية دفع لشكهم في إعادة ما تفرق واختلط مما يتوهمون عدم إمكان تمييزه ، أى : أنه عالم بمجمل الأشياء ونفاصيلها وظواهرها وبواطنها ، مقتدر عليها لا يفوته شيء منها فهو - سبحانه - يعلم الأجزاء ويجمعها بعد أن تفرقت وصارت عظاماً ورفاتاً « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » ^(١) .

وعلماء التوحيد في ذلك على رأيين ، أحدهما : ما ذكر هنا ، والآخر : أنه - تعالى - يعيد الخلائق بخلق جديد ، لأن أجزاعهم دخلت بعد تحليلها في تكوين خلائق أخرى ، جيلا بعد جيل .

ويقولون : إن النعم والعلاب للروح ، وأما الجسد فهو وعاءها ، والكسب إنما هو بها لإبوعائها ، فلولا الروح لما استطاع الجسد أن يعمل شيئا ، وفى ذلك يقول صاحب الجوهرة :

وقل : يُعاد الجسم بالتحقيق . عن عدم ، وقيل : عن تفرق

« سورة الشورى »

هذه السورة : مكية وآياتها ثلاث وخمسون ، وسميت الشورى لوجودها في آياتها لإرشاد المؤمنين إلى السير في تصريف مجتمعهم على أساسها ، ومناسبة هذه السورة لتي قبلها : اشتبا كل منهما على ذكر القرآن ودفع طعن الكفرة فيه ، وتسلية النبي ﷺ بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين .

اهم مقاصد السورة :

- ١- افتتحت بالتنويه بشأن القرآن بأنه وحى من عند الله ، وكذلك كانت كتب الأنبياء السابقين .
- ٢- أشادت بقدرة الله ، وأنه - سبحانه - لا يخرج عن سلطانه شيء في الأرض ولا في السماء .
- ٣- بينت أن السموات تكاد أن يتشققن من فوقهن لعظمة الله ، وكمال الخشية منه .
- ٤- هددت الذين اتخّلوا من دونه أولياء بأن الله حفيظ عليهم ليحازيهم بما اقترفوا .
- ٥- أشارت إلى أنه - تعالى - لو شاء أن يجمع الناس على ملة واحدة لجمعهم ، ولكن الحكمة اقتضت أن يكون منهم المهتدى والضال .
- ٦- أرشدت إلى ما يفعله المؤمنون مع المشركين إذا خالفهم في الدين .
- ٧- أشارت إلى القدرة البالغة في أنه جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، ومن الأنعام أزواجاً .
- ٨- أكدت وحدة الشرائع .
- ٩- نددت بشرك المشركين واختلافهم في الحق ظلماً بعد أن أمروا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه .
- ١٠- بينت أن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد الرسول لقي شك من كتابهم موقع في الريب ، وسيأتي تفسيره .

- ١١- أرسلت إلى ما يجب اتباعه في دعوة الناس إلى الحق .
- ١٢- بينت بطلان حجة الذين يجادلون في الدين من بعد ما استجاب الناس لدعوته .
- ١٣- ذكرت أن الذين يستعجلون الساعة هم الذين لا يصدقون بها ، أما الذين صدقوا بها فهم خائفون من وقوعها .
- ١٤- أبرزت لطف الله بعباده حيث يرزق من يشاء كما يشاء بلون معقب له .
- ١٥- حشرت من الإهلاك في طلب الدنيا حيث تكون عاقبته الحرمان من الآخرة .
- ١٦- بينت سوء حال الجاحدين يوم القيامة ، وأنهم مشفقون مما كسبوا وهو واقع بهم . كما بينت حال المؤمنين ، وأن لهم ما يشاؤون عند ربهم .
- ١٧- نددت بادهاء المكذابين على رسول الله ﷺ أنه افترى على الله كذباً وردت ذلك الافتراء .
- ١٨- بددت يأس اليائسين حيث أبانت أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .
- ١٩- ذكرت الحكمة في توزيع الرزق بين الناس بتدبير محكم ، فلم يكونوا جميعاً أغنياء ، ولم يكونوا فقراء ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً .
- ٢٠- أشارت إلى عظم بركات الغيث ، ودلائل قدرة الله على خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة .
- ٢١- ذكرت أن من آيات القدرة السفن الجوارى في البحر كالأعلام إن يشأ تهب الرياح فتسيرها ؛ وإن يشأ يجعلها ساكنة ، فتظل ثوابت على وجه الماء ، أو يهلكن بذنوب ركبها .
- ٢٢- أعادت تهديد المجادلين ، فذكرت أنهم في علم الله ، ليس لهم من عقابه مهرب .
- ٢٣- عددت أوصاف المؤمنين ، ومن بينهم الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم وما رزقهم الله ينفقون ، وذكرت أن لهم ما هو خير وأبقى عند ربهم .

٢٤- دعت إلى علم قبول الدلة ، وحلت على أن الانتصار - بعد الظلم - أمر مشروع :
(وَكَأَنِّي انتَصَرْتُ بِعَدْلِ ظُلْمِهِ فَأَوَّلَنِيكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ)^(١) .

٢٥- دعت إلى الصبر والمغفرة (وَكُنْ صَبِرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)^(٢) .

٢٦- بينت حال الظالمين حين يرون العذاب ، كما بينت حالهم حين يعرضون على النار ، وسجلت قول المؤمنين في الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة :
(أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ)^(٣) .

٢٧- حثت على الاستجابة قبل فوات وقتها (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ)^(٤) وهددت من لا يستجيبون لله ورسوله (مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ)^(٥) .

٢٨- دعت الرسول إلى علم الحزن على المعرضين لإعراضهم عن الاستجابة : (فَسَأَرْسَلَنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ)^(٦) .

٢٩- عنيت بتسليّة الرسول ﷺ ببيان أن الحق لله في هبة الإنمات لمن يشاء والذكور لفريق آخر ، والجمع بينهما لفريق ثالث ، وحرمان فريق رابع منهما .

٣٠- ذكرت طرق خطاب الله تعالى لأنبيائه وعباده .

٣١- ختمت السورة ببيان أن مثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك هذا القرآن ، وهو روح من أمر الله جملة نوراً يهدي به من يشاء من عباده (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ)^(٧) .

(١) سورة الشورى الآية ٤١

(٢) سورة الشورى الآية ٤٣

(٣) سورة الشورى من الآية ٤٥

(٤) سورة الشورى الآية ٤٧

(٥) سورة الشورى من الآية ٤٧

(٦) سورة الشورى من الآية ٤٨

(٧) سورة الشورى من الآية : ٥٢ والآية : ٥٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمَّ ① عَسَقَ ②) كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ④ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ
 مِنْ فَوْقِهِنَّ ⑤ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
 فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑥ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ⑦

المتردات :

(تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ) أى : يتشققن من عظمة الله وجلاله وقيل : من ادعاء
 الولد له .

(مِنْ فَوْقِهِنَّ) أى : يبتدئ التشقق من أهلها .

(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) أى : يسألون الله أن يغفر للمقصرين في الأرض من
 المؤمنين .

(وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) أى : بموكل بهم أو بموكل إليك أمرهم ، وإنما وظيفتك
 البلاغ والإنذار .

التفسير

٢٤١ - (حَمَّ عَسَقَ) : هما اسمان للسورة ولذلك فصلا في الخط وعدا آيتين . وقيل :
 هما اسم واحد وآية واحدة والفصل بينهما ليناسب مفتتح سائر الحواميم قبلها وبعدها حيث

رسم مستقلا فى السور المفتحة بحروف الهجاء وقيل : إن أجزاءهما أسماء لحروف هجائية ، والمراد بها تحلى العرب أن يأتوا بسورة مثله لأنه مؤلف من كلمات ذات حروف هجائية مثلما يتكلمون وينطقون ، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين ، وقيل : غير ذلك . والكلام فى إعرابها وفى معناها قد مضى فى مثله من سورة البقرة وغيرها ، وحسبك هنا ما تقدم .

٣- (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق فى تضاعيف الكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق ، أى : مثل ما فى هذه السورة من المقاصد أوحى إليك فى سائر السور وأوحى إلى من قبلك من الرسل فى كتبهم وكتبهم ، من الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وإلى ما فيه صلاح العباد ، أو مثل إحياء هذه السورة أوحى إليك سائر السور . وإلى سائر الرسل عند إحياء كتبهم إليهم كما فى قوله تعالى : « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ »^(١) . الآية ، ومناطق التثنية كونه بطريق الملك ، وفى جعل هذه السورة أو إحيائها مشبها به من تضييقها والتثنية بها ما لا يثنى ، وخلاصة ما تشير إليه الآية : أن الله ذكر معاني هذه السورة فى القرآن وفى جميع الكتب السابوية لما فيها من الإرشاد إلى الحق ، وهو العزيز فى انتقامه الحكيم فى أقواله وأفعاله .

٤- (لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) :

استئناف مقرر لعزته - تعالى - وحكمته - عز وجل - فى قوله - سبحانه - : (اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) من الآية السابقة أى : لله وحده ما فى السموات وما فى الأرض خلقاً وملكاً وتديراً وهو العليُّ شأنه العظيم برهانه .

٥- (تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقِعْنَ مِنْ قُوَّهِمْ أَلْمَلَكُوتُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) :

الآية واردة للتنزيه بعد إثبات الملكية والعظمة لله تعالى - فى الآية السابقة أى : تقرب السموات أن يتشققن من أعلاهن مع عظمتن وتماسكن خشية من الله وتأترا بعظمته وعلو شأنه وروى ذلك عن قتادة ، وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : تكاد السموات يتشققن من الثقل لكثرة ما على الماء من الملائكة . قال - عليه السلام - : « أُطِيتِ

السماء أملاً وحق لها أن تخط ، ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راجع أو ساجد ، والتشقق يحصل من أعلامه بسبب ذلك ، وقيل : من ادعاء الشريك والولد لله - سبحانه - كما في سورة مريم « تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ، وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا » (١)

وأيد هذا بقوله تعالى - بعد : « وَالَّذِينَ اتَّخَلَّوْا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً » وكان القياس أن يقال : يتفطرون من تحتهم ، أى : من الجهة التي جاءت منها كلمة الكفر ، لأنها جاءت من الذين تحت السماء ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة الفوق . كأنه قيل : تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ، أما الجهة التي تحتهم فحصوله بطريق الأولى .

(وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) خضوعاً لما يرون من عظمته ، وتنزهها عما لا يليق به ملئسين بحمده . وقيل : يتعجبون من جرأة المشركين ، فذكر التسبيح موضع التعجب وعن علي - رضي الله عنه - أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرض المشركين لسخط الله (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب القريبة إلى الطاعة ، واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً في إيمان الكافر . وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر ، وقال السدي وقتادة : المراد بقوله : (لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) المؤمنون لقوله - تعالى - في سورة غافر : « الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا » (٢) وعلى هذا تكون الملائكة هنا حاملة العرش ، وقيل المراد جميع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي ، وحيث خص من في الأرض بالمؤمنين فيكون المراد من الاستغفار الشفاعة ، أو حقيقة الدعاء .

(أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من رحمته - تعالى - وإنه سبحانه للنومفرة للناس على ظلمهم عوفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة - عليهم السلام - وأنه - سبحانه - يزيدهم على ما طلبوه من المفرة والرحمة مع زيادة تقرير لفظته تعالى ، وبيان لكمال تقلسه عما نسب إليه بترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استغفار الملائكة وقرط غفرانه

٦- (وَالَّذِينَ اتَّخَلَّوْا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) :
 أى : والمشركون الذين جعلوا لله أندادا وشركاء يعبدونهم من دونه . الله سبحانه - رقيب
 على أحوالهم وأعمالهم يخصصها عليهم ، ويعد لها عدا ليجزيهم عليها . وما أنت - أيها الرسول -
 بموكل بهم ، أو بموكل ومفوض إليك أمرهم ، وإنما وظيفتك الإنذار والبلاغ فحسب .

(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى
 وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ
 وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ٧) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
 يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ
 وَلَا نَصِيرٍ ٨)

المفردات :

(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) : أى : أنزلناه عربيا بلسان قومك .
 (لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى) : وهى مكة ، والإنذار يتعدى إلى مفعولين ، وقد يستعمل ثانيهما
 بالباء .

(وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ) : وهو يوم القيامة .

(لَا رَيْبَ فِيهِ) : أى : لا شك فيه . (وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) : أى : فى النار ولهيبها .

التفسير

٧- (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ
 الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) : أى : ومثل هذا الإيحاء
 البديع البين المقهم أوحينا إليك قرآنا عربيا لا ليس فيه ولا لإيهام عليك ولا على قومك .

(لِنُنْزِلَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا) أى : لننزل أهل أم القرى وهى مكة ، وننزل من حولها من سائر الخلق شرقا وغربا . وسميت مكة أم القرى لأن فيها البيت الحرام الذى يحج إليه أهل القرى العربية ، ولهذا كان فراق الرسول حين هاجر منها صعبا على نفسه ، روى الإمام أحمد بسنده : أن عبد الله بن عدى بن الحمراء أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو واقف بالحزوة فى سوق مكة : « وَاللَّهِ إِنْ لَيْتَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ » وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وقال الترمذى : حسن صحيح . لهذا الفضل استحققت أن نسمى أُمَّ (وَنُنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعِ) وهو يوم القيامة ذلك اليوم الذى يجمع الله فيه الأولين والآخرين فى صعيد واحد كقوله تعالى : « ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ »^(١) وفى العبارتين : (لِنُنْزِلَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا) (وَنُنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعِ) احتياكا فقد حذف من الأولى ما أثبت فى الثانية ، وحذف من الثانية ما أثبت فى الأولى ، أى : لننزل أم القرى ومن حولها يوم الجمع ننزل يوم الجمع أم القرى ومن حولها ، ثم قرر ذلك بقوله : (لَا رَيْبَ فِيهِ) أى : لا شك فيه .

(فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) أى : هذا التفريق بعد جمعهم فى الموقف . فلنهم بجمعهم فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب ، منهم فريق فى الجنة ومنهم فريق فى النار المستعرة . والجملة استئناف فى جواب سؤال تقديره : ثم كيف يكون حالهم ؟ فيجيب بما ذكر .
 ٨- (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) :

أى : ولو شاء الله لجعلهم فى الدنيا أهل دين واحد ، ولكنه سبحانه - أراد أن يدخل فى رحمته - وهى الإسلام - من يشاء أن يدخله فيه ويدخل فى عذابه من يشاء أن يدخله فيه ولا ريب فى أن يعيشه - تعالى - لكل من الإذنبين لاستحقاق كل من الفريقين أن يدخل مدخله تبعاً لاختيار

الداخِلينَ فِيهَا قطعاً ، فلم يَشَأْ جعلَ الكلَّ أمةً واحدةً بل جعلهم فريقين تبعاً لاختيارهم بعد ما أُرسل إليهم رسله مبشرين ومنذرين فيثأثر بعضهم بالإذْذار فيصرفون اختيارهم إلى الحق فيوفقهم الله تعالى - إلى الإيمان والطاعات ، ويدخلهم في رحمته عز وجل - ولا يتأثر به الآخرون ، ويتمادون في غيهم ، فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر ، فينتهون في الآخرة إلى السعير من غير ولى يلى أمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب يقال مقاتل : ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، أى : مؤمنين كلهم على دين الإسلام كما في قوله تعالى : (وَكَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمْعُهُمْ عَلَى الْهُدَى) أى : ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة . لقصرهم على الإيمان ، ولكن الله تعالى بنى أمرهم على أن يختاروا ليدخل المؤمنين في رحمته وهم المرادون بقوله تعالى : - (يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ) ويعذب الكافرين اللين ظلموا أنفسهم وقيل في ختام الآية : (وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وِئٍ وَلَا نَصِيرٍ) ولم يقل : ويدخل من يشاء في عذابه للإِذْذار بأن الإدخال في العذاب من جهة الداخِلين بموجب سوء اختيارهم لا من جهة تعالى ، كما في الإدخال في الرحمة ، على أن ذلك أبلغ في تخويفهم لإشعاره بأن كونهم في العذاب أمر مفروغ منه إذا الكلام في - أنه بعد تحتمه - هل من يخلصهم بالرفع أو بالرفع ، فإذا انتفى ذلك علم أنهم في عذاب لا خلاص منه حيث لا ولى يتكفل بحمايتهم ولا نصير ينقذهم .

(أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَآلَهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١)

المفردات :

(أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) أى : بل اتخذوا أصناماً وأوثاناً يكون أمورهم .
(وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى) أى : عند البعث .
(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أى : أن غيره من الأولياء لا يقدر على شيء .

التفسير

٩- (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ :

جملة (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين ولي أو نصير .

أى : بل اتَّخَذُوا مجاوزين الله - أولياء من الأصنام وغيرها ، و (أَمْ) منقطعة بمعنى بل وهمة الاستفهام الإنكارى ، وهى لاستنكار اتخاذهم الأولياء واستقياحه ونفيه على أبلغ وجه وآكده ، إذ المراد ببيان أن ما فعلوا ليس من اتخاذ الأولياء فى شئ لأن ذلك فرع كون الأصنام أولياء ، وهو أظهر الممتنعات (فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه : إن أرادوا أولياء بحق ، فإنه هو الولي . لا غيره - عز وجل - (وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى) عند البعث (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو المتيقن لذلك بأن يتخذ وليا . فليخصوه بالاتخاذ دون غيره .

(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَبَاسٌ كَمَا بَدَأَكُمْ فَهُوَ يَبْصُرُ ﴿١١﴾ لَكُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ) أى : وما خالفكم الكفار والمشركون في الدين أو ما حدث بينكم فيه خلاف .

(وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) : أرجع في كل ما يعنى من معضلات الأمور .

(فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : خالقها ومبدعها على غير مثال ، يقال : فطره من- باب نصر - ابتدأه واختصره .

(يَذْرُؤُكُمْ فِيهِ) : يكثرهم بسبب هذا التزاوج بين الذكور والإناث ، يقال : ذرأ الشيء كثرة وفرقه .

(لَهُ مُقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أى : له مفاتيح خزائنها ، ومن يملك المفاتيح يملك الخزائن ، والمقاليد : جمع مفكاد أو مفليد .

(وَيَقْدِرُ) أى : يضيق ويقتر على من يشاء .

التفسير

١٠- (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ) ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ : حكاية لقول رسول الله ﷺ للمؤمنين ، أى : ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركون في شيء من أمور الدين فاختلفتم أنتم فيه كاتخاذ الله وحده ولياً . فقولوا لهم : حكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله لا إليكم ، وقد حكم بأن الدين هو الإسلام لا غيره ، وأمور الشرائع إنما تتلقى من بيان الله - سبحانه - الذى تكفل بإثابة المحقين من المؤمنين ومعاقبة المبطلين (ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبِّي) الإشارة إليه - تعالى - من حيث اتصاله بما تقدم من الصفات على ما قال الطيبي : من كونه - تعالى - بحيى الموتى ، وكونه على كل شيء قدير ، وكونه - عز وجل - ما اختلفوا فيه فحكمه إليه (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) أى : عليه لا على غيره توكلت في كل أمورى ، وإليه أرجع في كل ما يعنى من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه .

وقيل : المعنى : وما اختلفتم وتنازعتم في شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله ﷺ ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره ، وقيل : وما اختلفتم فيه من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله ، والظاهر من سنة

رسول الله ﷺ حيث كان التوكل على الله أمراً واحداً مستمراً والإجابة إليه متعددة متجددة حسب تجدد مرادها. أوثر في الأولى صيغة الماضي وفي الثانية صيغة المضارع . فقيل : (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) .

١١- (فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَبَيْنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَنْزُرُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) :

أى : ذلكم الله ربى هو خالق السموات والأرض ومبدعهما خلق لكم من جنسكم أزواجاً ، وخلق للأنعام أيضاً من جنسها أزواجاً ، أى : كما خلق لكم من أنفسكم أزواجاً وخلق لكم من الأنعام أزواجاً (يَنْزُرُكُمْ فِيهِ) أى : يكثركم ويزيدكم فيها ذكر من التبدير ، وهو أن جعل - سبحانه - للناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد وتناسل . أوجعل التكثير في هذا الجبل لوقوعه بسببه ، والضمير في (يَنْزُرُكُمْ) يرجع للمخاطبين والأنعام بتغليب المخاطبين العقلاء على النبیة بما لا يفعل (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) نقي للمشاركة في كل شأن من الشؤون التي من جعلتها هذا التبدير البليغ السابق ، والمراد نفي أن يكون مثله سبحانه - شيء يزاوجه - عز وجل - وهو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها .

والمعنى : ليس كذا شيء بإرادة الذات من (الثل) كما قيل ، وعلى هذا لا فرق بين (ليس كذا شيء) وبين (ليس كمثل شيء) في المعنى ، إلا أن الثاني كتابة مشتتة على مبالغة هي أن المائلة متغضبة عن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه . وهذا لا يستلزم وجود المثل إذ الغرض كاف في المبالغة ، ومثل هذا شائع في كلام العرب كما يقولون : مثلك لا يبخل ، يريدون به نفي البخل عن ذاته ويقصدون المبالغة في ذلك بسلوك طريق الكناية لأنهم إذا نفوه عن مثاله فرضاً فقد نفوه عنه بطريق أولى . وقيل : يراد بالمثل الصفة ، أى : ليس كصفته صفة (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) أى : المترك إدراكاً تاماً لجميع السموعات ولجميع البصرات أو الموجودات .

١٢- (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :
أى : له - سبحانه وتعالى - مفاتيح خزانتهما ، ومن يملك المفاتيح يملك الخزائن حفظاً وتلبيراً ، وهو - عز وجل - يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء حسباً تقتضيه الحكمة العالية ، والعلل التام .

(إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) مبالغ في الإحاطة به كما في قوله تعالى: «وَمَا يُعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ»^(١) فيفعل كل ما يفعل على ما ينبغي أن يفعل عليه. والجملة تعليل لما قبلها، ومجهول لما بعدها من قوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ).

* (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٩﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَفَيْئَاتٍ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا أَجَلٌ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) : من ألقى من الدين وبين وأظهر وقضى ، والمشرعة والشرعية :

مورد الماء .

(وَصَّى) : أمر أمراً لازماً جازماً . (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) : اجعلوا الدين قائماً بالمحافظة

عليه ، وتقويم أركانه ، والحرص عليه من أن يقع فيه زيغ أو تغريط .

(كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ) : عظم واشتد .

(يَجْتَبِي) : يجتلب ويصطفى .

(يُنِيبُ) : يرجع عن الكفر ويختار طريق التوحيد والهداية .

(بَفَيْئَاتٍ) : ظلماً وحقدا وعداوة .

(مُرِيبٌ) : مقلق موغل في الشك .

التفسير

١٣- (سَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِئُ لِنَفْسِهِ مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِئْ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ) :

ختم الله الآية السابقة بقوله: (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) تعليلاً لما قبلها ، وممهيداً لهذه الآية وما بعدها ، وإليذاً بأن ما شرع الله من الأحكام صادر عن كمال العلم والحكمة ، وقد حكمت الآيات السابقة صوراً كثيرة من ألوان القدرة ، ومظاهر التفرد بالوحدانية والملك ، وقررت أن الله وحده هو الولي لخلقه ، القادر على كل شيء ، فاطر السموات والأرض ، وأنه تعالى جعل من الإنسان أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً ينتظم بها أمر الدنيا ، بيده مفاصل السموات والأرض يتصرف فيها خلقاً وملكاً وإحياء وإماتة وبسطاً وتضييقاً ، وهو العليم بكل ما فيها ومن فيها ، لا يعزب عن علمه شيء من أحوالها ، ولا يعجزه أمر من أمورها .

ثم جاءت هذه الآية لتبين أنه تعالى شرع لعباده ما ينظم سلوكهم . ويقوم مسيرتهم بما جاء على لسان أنبيائه ورسله على تنابع الزمان ، فقال تعالى: (سَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ...) الآية ، والشارح هو الله - تعالى - المفهوم بالنص من الآيات السابقة ، والمخاطب أمة محمد ﷺ .

والمعنى من: الله - تعالى - لكم يا أمة محمد وأظهر وبين من أمور الدين وأحكامه ما سبق أن وصى به نوحاً ، والذي أوحاه إلى نبيكم ، وما وصى به من جاء بعد نوح من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأمرهم به أمراً مؤكداً لازماً هو قوله - تعالى - : (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) والمقصود به دين الإسلام ، والاستسلام لله وذلك بتوحيده وطاعته ، والإيمان بكتبه ورسله ويوم الجزاء ، وسائر ما يكون العبد به مؤمناً ، وإقامة الدين : معناها تعديل أركانها ، والمواظبة عليه ، وحفظه من أن يقع فيه زيغ أو تحريف ، والإسلام بهذا المعنى لا يختلف فيه أحد من الأنبياء في أى عصر من العصور ، والبدء بذكر نوح - عليه السلام - لأنه أبو البشر بعد آدم - عليهما السلام - ولأنه - على ما قيل - أول الأنبياء بعد آدم . وفي تقدم ذكر الرسول ﷺ على من قبله من الأنبياء إشعار بأن شريعته ﷺ هي الشريعة المعنى بها غاية الاعتناء ، وأنه النبي الخاتم ، وأن رسالته أهم الرسالات .

والمراد بالإحياء إليه ﷺ إما الإشارة إلى ما ذكر في خصوص هذه السورة من مثل قوله - تعالى - في صدرها : (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) ومن قوله - تعالى - في ختامها : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا) وإما ما يعنها وغيرها من مثل ما وقع في سائر المواقع من القرآن الكريم التي من جملتها : « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » وقوله - تعالى - : « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ » وغير ذلك كثير في القرآن الكريم .

وتخصيص الرسول بذكر الإحياء ، وإيثاره على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الآيات المذكورة وغيرها من مثل قوله - تعالى - : « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا » وقوله - تعالى - : « وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا » مما جاء في هذه السورة بخصوصها ، ولما في الإحياء من التصريح برسالته ﷺ والالتفات إلى « نون » العظمة في قوله - تعالى - : « وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ » لإظهار كمال العناية بلوحاته .

وقوله - تعالى - : « وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ » معناه - على ما اختاره غير واحد من الأجلة عام شامل للنبي ﷺ وأتباعه وللاُتباع والأُمم قبلهم ، أى : لا تختلفوا في أصل من أصول الدين وقوله - جل شأنه - : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سَاءَ مَا عَزَبْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا » (١) .

ولا يشمل هذا النهي الاختلاف في الفروع فإنها ليست من الأصول المرادة هنا ، ولم يجمع النبيون على الاتفاق فيها ، أو يتحتم دينياً الاتفاق عليها كما يؤذن بذلك قوله - تعالى - : « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (٢) .

قال مجاهد : لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والإقرار بالله - تعالى - وطاعته - سبحانه - وذلك إقامة الدين .

ومعنى الآية : شرعنا لكم ما وصينا به فوحا ، وما أوحيناه إلى نبيكم ، وما وصينا به الأنبياء قبلكم - شرعنا - لهم ديناً واحداً في الأصول ، وهى : التوحيد ، والصلاة ، والزكاة

(١) سورة النساء الآيات ١٥٠ ، ١٥١

(٢) سورة المائدة من الآية ٤٨

والصيام ، والحب ، والتقرب إلى الله بصلاح الأعمال ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانات ، وصلة الرحم ، وتحريم الكبر والزنى والإيذاء للخلق ، والاعتداء على الحيوان ، واقتحام الدناعات ، وما ينافي المروعات ، ونحو ذلك من الكمالات فهذا كله مشروع ديناً واحداً ، وملة متحدة ، لم يختلف على ألسنة الأنبياء في الأصل ولا في الصورة ، فأقيموا هذا الدين ولا تتفرقوا فيه ، واجعلوه قائماً مستمراً من غير خلاف فيه ولا اضطراب . (الآلوسي بتصريف) .

والذي ينبغي اعتبار مولا مجال للشك فيه - أن رسالات الأنبياء جميعاً متفقة في أصول العقائد ومطلق العبادات ، والأمر بإتيان الفضائل ، واجتناب الرذائل . وقد تختلف في الفروع أو في بعضها تبعاً لتقدم الأزمان ، ولتقتضيات الأطوار . وتطور أحوال الإنسان . كما تختلف في أسلوب الأداء في رسالة عن رسالة أخرى .

وقوله - تعالى - : (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) معناه : شق على المشركين وعظم في نفوسهم ما ندعوهم إليه من توحيد الله - تعالى - ورفض عبادة الأصنام ، وضاقوا بدعوتك ولجوا في عنادك تقليداً لأبائهم .

وقوله - تعالى - : (اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ) فيه تسلية للنبي ﷺ يحو القلق من نفسه ، ويضيق على قلبه الراحة والاطمئنان إذا علم أن قلوب المباد ونواصيهم بيده - سبحانه وتعالى - يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب .

والمعنى : الله - تبارك وتعالى - يعطى إليه من يشاء من عباده الباحثين عن الحق ويهديه إلى الاستجابة ويرشده إلى التوحيد والطاعة ويختاره لحظيرة أنسه ، ودار قدسه ، ويهدي بالإرشاد والتوفيق من يترك المعاصي ويقبل عليه ، ويرجع إليه . فلا تبال يا رسول الله بخلاف من خالفك ، ولا يشق ذلك على نفسك .

١٤ - (وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَدَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ) :

هذه الآية شروع في بيان أحوال أهل الكتاب بعد الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك، قال ابن عباس- رضى الله عنهما -: هم اليهود والنصارى لقوله - تعالى - : «وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ»^(١)

والمعنى : وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في الدين الذي دعوا إليه في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقيقته بما شاهدوا في رسول الله ﷺ والقرآن من دلائل الحقيقة حسبا وجلوه في كتبهم - وهذا ما ذهب إليه العلامة أبو السعود - وقال الآلوسى : وما تفرق أمم الأنبياء بعد وفاة أنبيائهم منذ بعث نوح - عليه السلام - في الدين الذي دعوا إليه - ما تفرقوا في وقت من الأوقات - إلا من بعد ما جاء العلم من أنبيائهم بأن القرينة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه ، وهذا يؤيد ما دل عليه سابقاً من أن الأمم القديمة والحديثة أمروا باتفاق الكلمة ، وإقامة الدين .

ويضعف هذا الرأي أن مشاهير الأمم السابقة قد أصابهم عذاب الاستئصال من غير إلتظار وإمهال ، وأن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة ، وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء المكذبين دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام تأكيداً لوجوب إقامته ، وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه ، ومهما يكن القول في التفرق فإنه لم يكن صادراً منهم عن حقيقة ، ولا قائماً على رأى ، وإنما كان بغيا وظلماً وعداوة وحسداً نابعا من طلب الدنيا والحرص على الرياسة وتكبراً وكبراً كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ؕ أَى : ولولا قضاء قضى به الله ، وعدة سبقت منه - جل شأنه - بتأخير العقوبة (لَئِنْ أَجَلْتُ مُسَيِّئًا) هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم (لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ) أَى : لوقع العقاب باستئصال الباطلين منهم ، لعظم ما اقترفوه واستيجاب جناباتهم لذلك .

(وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَنْصُرُكَ مِنْهُ مُرِيدِينَ) أَى : وإن المشركين الذين أوتوا القرآن من بعد ما أوتى أهل الكتاب كتبهم لنفى شكك منه مُرِيدِينَ)

في القلق والحيرة، ولذلك لا يؤمنون به لحض البنى والمكابرة بعد ما علموا بحقيقته كدأب أهل الكتابين .

(فَلِذَلِكَ فَادْعُ^٥ وَاسْتَقِمْ^٦ كَمَا أُمِرْتَ^٧ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ^٨
وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ^٩
اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ^{١٠} لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ^{١١} لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ^{١٢} اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا^{١٣} وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^{١٤}) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ
فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ^{١٥} حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ^{١٦})

المعردات :

(وَاسْتَقِمْ) : واستمر على النهج المستقيم ودم عليه .

(أَهْوَاءَهُمْ) : ميولهم الناسة .

(مِنْ كِتَابٍ) أى : أى كتاب منزل من الله .

(لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) : لا محاجة ولا خصومة .

(يُحَاجُّونَ) : يجادلون ويخاصمون .

(فِي اللَّهِ) : في دين الله .

(دَاحِضَةٌ) : زائلة باطلة .

التفسير

١٥- (فَلِذَلِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) :

تناولت الآيات السابقة تفرق الأمم فيما جاءهم به أنبيائهم ، والشك المريب الذى عاشوا فيه ، ثم جاءت هذه الآية ترشد إلى رفض هذا السلوك السيء وتحث على ملاحقته واستنصاله ، فالإشارة فى قوله - تعالى - : (فَلِذَلِكَ فَادُعُ) أى : فمن أجل ما ذكر من التفرق فادع إلى دين الحق الذى أنت عليه .

والمعنى : إذا كان الأمر كما ذكر فلاجل ذلك التفرق وما جر إليه من تشعب فى الكفر ، وشك مريب فى مقدمات الدين فادع يا محمد إلى الاتفاق على المللة الحنيفية القديمة ، والعقيدة السمة القوية (وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ) واثبت على هذه الدعوة ، والزم منهجها المستقيم (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) الباطلة ولا تطاوع ميولهم الفاسدة ، واحمل الناس كافة على إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه ، فإن تفرقهم فى الدين وكونهم فى شك مريب يجهتان الدعوة إليه والأمر به .

(وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ) يعنى : دُمت على الإيمان بكل كتاب من الكتب المنزلة من الله ، لا تفرق بين كتاب وكتاب منها ، ولا تقل : نؤمن ببعض ونكفر ببعض وفى هذا القول تحقيق للحق ، وبيان لاتفاق الكتب فى الأصول ، وتأليف لقلوب أهل الكتابين ، وتعرىض بهم حيث لم يؤمنوا بجمعها .

(وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ) أى : وأمرى رب أن أعدل بينكم فى فصل القضايا والخصومات ، وفى تبليغ الشرائع والأحكام ، فلا أخص بشىء منها شخصاً دون آخر ، وقيل : لأسوى بينى وبينكم . فلا آمركم بما لا عمله ، ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه .

(اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ) أى : خالقنا وخالقكم ، ومتولى أمورنا وأموركم ، لا ندين إلا به ولا نخضع إلا لأمره .

(لَسْنَا أَغْمَالُنَا) لا ينخططنا جزاؤها ثواباً أو عقاباً (وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ) لا نتجاوزكم آثارها ، فنحن لا نستفيد بحسناتكم أو ننقص بسيئاتكم . (لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) أى : لا خصومة ولا محاجة بيننا وبينكم ، لأن الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة حاجة ، ولا للخصومة موقع أو مجال ، ولا للمخالفة محل سوى المكابرة . (اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) أى : الله يجمع بيننا جميعاً يوم القيامة للحساب والجزاء وإليه وحده مصيرنا ومصيركم فيظهر هناك حالنا وحالكم ، ويفصل بيننا وبينكم ، ويلاقى كل واحد منا جزاءه من الثواب أو العقاب فى هذا المصير المحتوم .

هذا ، وليس فى الآية ما يدل على متاركة الكفار رأساً حتى تكون منسوخة بآية السيف ، وبهذا يقول أبو السعود ، وهذا - كما ترى - محاجة فى موقف المجاورة ، لا متاركة فى موطن المجاورة حتى يصار إلى التمسح بآية القتال .

١٦- (وَالَّذِينَ يَحْتَجُونَ فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) :

لما ذكرت الآية السابقة ظهور الحجة وانقطاع المحجة ، جاءت هذه الآية تنعى على أهل الكتاب الجدل بالباطل واللد فى الخصومة ، قال ابن عباس ومجاهد : نزلت فى طائفة من بنى إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام ، ومحاولة إضلالهم فقالوا : « كتابنا قبل كتابكم ، ونبيننا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم » وفى رواية بدل - فديننا - « فنحن أولى به ستعال - منكم » .

والمنع : والذين يحاجون من أهل الكتاب فى دين الله بعد أن استجاب الناس لله أو لهذا الدين ، وأضغوا له ، ودخلوا فيه أفواجاً لظهور حجته ، ووضوح محجته ، وعدالة أحكامه ، وسلامة قواعده - الذين يفعلون ذلك - (حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ) أى : باطلة وزائلة لا تقبل عند الله ، ولا تصح فى مطلق ولا عقل ، بل لا يقام لهم حجة أصلاً ، لأن الحجة إنما تصح فيما يقبل فيه رأى ويستقيم الترجيح ، والتعبير عن أباطيلهم بالحجة - وهى الدليل هنا - مجازاة لهم على زعمهم الباطل .

وقوله - تعالى - : (وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) : بيان لما يستحقون وما يجرى عليهم في الدنيا من الغضب الذي يغشاهم ، والكآبة التي تلو وجوههم فتفقد لهم الطلاقة والبشر ، وبيان لما ينتظرهم في الآخرة من العذاب البالغ الحد في القسوة والشدة ولا يدرك تصويره فيجتمع ، عليهم - إلى بطلان الحجة - غضب الله ، والعذاب الشديد .

(اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿٣٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ) (٣٨) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يُمَارُونُ فِي السَّاعَةِ لَنُفِي ضُلُلِي بِعِيدٍ ﴿٣٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ بَرَزَقٍ مِّنْ بَسَاءٍ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٤٠﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٤١﴾)

المفردات :

(الْكِتَابَ) : جنس الكتاب ، ويراد به الكتب السماوية المنزلة من الله تعالى .

(الْمِيزَانَ) : الشرع الذي يتحقق به العدل ، أو نفس العدل ، أو آلة الوزن .

(وَمَا يُدْرِيكَ) : وأي شيء يجعلك جلالاً دارياً ؟

(مُشْفِقُونَ مِنْهَا) : خائفون منها .

(يُمَارُونَ) : يجادلون ويشككون ، من المربة والشك ، أو من : مريت الناقة إذا

مسحت ضرعها بشدة لإدراج اللبن ، لأنَّ كلاً من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة .

(لَطِيفٌ) : بليغ البرّ .

(حَرْثٌ) الحَرْث : كسب المال ، وجمعه : أحراث ، والحَرْث : البذر الذى يوضع فى الأرض لينبت ، ويطلق على الزرع الحاصل منها ، وعلى ثمرة الأعمال .

التفسير

١٧ - (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) :

هذه الآيات من جملة تمغية المشركين الذين يجادلون فى دين الله من بعد ما استحجب له ، وتمكنت دعوته ، ورسخت حججه ، وإمعان فى تهديدهم وتخويفهم وتحذيرهم مغبة . ما يفعلون بنقير صديق الكتب المأوية المنزلة من الله - تعالى - على أنبيائه المتمثلة فى قوله - تعالى - : (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ) .

والمعنى : الله - سبحانه وتعالى - هو الذى أنزل الكتاب ملتبساً بالحق بعيداً عن الباطل فى أحكامه وأخباره ، قائماً على الصديق فى كل ما جاء به من العقائد والعبادات والفضائل لا مجال فيه لجدل ، ولا سبيل إلى محاجة أو مكابرة فى شأنه .

والمراد بالميزان - والله أعلم - : الشرع الذى تحدد به الحقوق ، ويمسوى به بين الناس ، أو العدل ، وللقصود بإنزاله الأمر به - وقيل : المراد بخصوص آلة الوزن . والمقصود : من الساعة القيامة فى قوله - تعالى - : (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) أى : لعل القيامة قريب ، والاستفهام للتنبيه والإعذار ، والمعنى : أى شيء يجعلك علماً دارياً بما يغيب عنك من الأمور التى من جعلتها قيام الساعة ؟ إن قيام الساعة قريب وشيك الإتيان فاتبع الكتاب ، وواظب على العدل ، واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذى توزن فيه الأعمال ، ويوفى جزاؤها .

١٨ - (يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ) : (إِنَّ الَّذِينَ يُعَادِرُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ) :

قررت الآية السابقة أن القيامة على وشك الإتيان ثم جاءت هذه الآية بعدها توضح موقع الناس من أمرها ، وحقيقة إيمانهم بها ، وأبانت أنهم منها بين جاحد منكر يستعجل وقوعها سخريه واستبعادا ، وبين مؤمن مصلق بها مشفق من وقوعها مع عمله لها أو تقصيره في شأنها والمعنى : يستعجل وقوع الساعة وينادى بحصولها المشركون المنكرون لها سخريه واستبعادا ، كانوا يقولون : متى هي ؟ ليتها قامت حتى يظهر حال ما نحن عليه ، وما عليه محمد وأصحابه . أما الذين آمنوا وصلحوا فدائمون على الخوف منها والإشفاق من وقوعها مع علمهم الصالح ، وطاعتهم المرضية استقلالاً لأعمالهم واستصغاراً لحسناتهم ، مع يقينهم أن حصولها هو الأمر المحقق الكائن لامحالة ، وأشدّهم خوفاً منها هم المؤمنون للقصرون في العمل لها . ولعل من حلية الأسلوب ، وجمال تنسيقه ما قاله الجلبى من أن الآية من الاحتباك ، والأصل : يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها ، والذين آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلونها ، وفي التعبير بالفعل المضارع في الجملة الأولى ، وبالجملة الاسمية في الجملة الثانية ما يلحم إلى تجدد القلق والاضطراب في نفوس الذين لا يؤمنون بها وتمكن الاستقرار والأطمئنان في قلوب المشفقين منها .

وفي قوله - تعالى - : (**أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ**) تنبيه على فضلة هؤلاء المشركين ، واستعظام لإنكار الساعة ، واستقباح لمآلاتهم فيها ، وتشكيكهم وتشكيكهم في حصولها ، وهي أقرب الغائبات إلى المحسوسات ، وذلك ما يقتضيه العقل الراجح ، والفتنة السليمة .

١٩ - (**اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ**) :

هذه الآية من كتاب الله يدق فيها الفهم بقدر ما يرق فيها اللطف ، فإن عباد الله منهم البر والفاجر ، وفيهم المؤمن والكافر ، وإن أرزاق الله التي تجرى على خلقه تعدد حسا ومعنى ، ويختلف جريها على الناس سعة وضيقاً ، وإعطاء لشيء وحرماناً من آخر ، وهي في جملتها لا تتقطع عن مخلوق - إنساناً ، أو حيواناً - قال - تعالى - : « **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ** » ^(١) ولهذا تقدم في الآية اللطف على إجراء الرزق ، وتعقب إجراء الرزق بالقوة والعزة .

والغنى : الله لطيف بعباده ، أي : يرزق بليغ البر بعباده رفيق بهم فيفيض عليهم من فنون ألطافه ، وصنوف آلائه ما لا تبلغه الأنفهام . قال حجة الإسلام - عليه الرسة - : إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها ، وما دق منها ولطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف ، فإذا اجتمع الرفق في العمل ، واللطف في الإدراك بهم معنى اللطيف ، ولا يتصور كمال ذلك إلا في الله . تعالى .. والمقدم بالعباد جميع خلقه لإضافة العباد - وهو جمع - إلى ضميره - تعالى فيفيد الشموع والشموع . وهو منى قوله تعالى - : (يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ) : يجرى رزقه على من يشاء بما شاء من أنواع الرزق فيخص كلا من عباده بنوع من البر على ما تقتضيه مشيئته وحكمته ، وهو القوى القادر الذي لا يحجز ، العزيز المنيع الغالب الذي لا يقهر . والتبليغ بالاسمين الجليلين مؤذن بالتعليل ، كأنه قيل : لطيف بعباده عظيم الإحسان بهم ، لأنه تعالى .. القوى الباهر القدرة الذي غلبت قدرته جميع القدر ، يرزق من يشاء ، لأنه العزيز الذي لا يغلب .

٢٠ - (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) :

أي : من كان يطلب من المكلفين بأعماله ثواب الآخرة ، ويرجو رحمة الله وحسن جزائه يوم القيامة يضاعف الله له ثوابه بالواحد عشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك لمن يشاء ، ومن كان يطلب بأعماله الدنيا ويجري وراء متاعها وزخرفها لا يريد غير ذلك يؤثمه من ذلك حسبما قسم الله له وقدر في الدنيا ولا حظ له في الآخرة ، وما له فيها من أجر ولا ثواب ، لأنه أفرغ همه ، وقصر جهده على طلب الدنيا ، وفي هذا الترجيةحث على إخلاص النوايا ، إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى .

ولم تشر الآية إلى أن لطالب الآخرة نصيبا في الدنيا على نحو ما ذكر لطالب الدنيا للتنبؤ به بغير أجره في الآخرة والاستهانة بما يناله في الدنيا مهما عظم بجانب ثواب الآخرة .

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ وَالدِّينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٦٧﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٦٨﴾)

الفرادات :

- (شُرَكَاءُ) : شياطين أو أصنام . (شَرَعُوا) : سولوا وزيّنوا .
 (مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) : أى : ما لم يأمر به كالشرك ونحوه .
 (كَلِمَةُ الْفَصْلِ) : القضاء السابق بتأجيل عذابهم .
 (لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ) : فصل بين المشركين والمؤمنين ، أو بين المشركين وشركائهم .
 (مُشْفِقِينَ) : خائفين .
 (رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ) : أطيب بقاعها ، وأعلى منازلها وأنزهها . (يَقْرَفُ) : يكتسب .

التفسير

٢١ - (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

هذه الآية تنعى على المشركين كفرهم الذى دعاهم إلى إيثار متاع الدنيا على العمل للآخرة ، وتذكر عليهم فى أسلوب توبيخى تقرىعى ما هم عليه من العقائد الفاسدة ، والإخلاد

إلى الدنيا ، وهى فى مقابلة قوله - تعالى - : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا) لتدلُّ على أنهم فى شرع يخالف ما شرعه الله - تعالى - من كل وجه : حيث قابلوا إقامة الدين فى قوله - تعالى - : (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) بالشرك ، والإشفاق من يوم القيامة باستحجال الساعة ، وطلب الآخرة بالعمل للدنيا .

والمنعى : بل أهؤلاء الكفار والمشركون من أهل مكة شركاء من الشياطين سؤلوا لهم من الدين وسئوا ما لم يأذن ويأمر به الله - تعالى - كالشرك وإنكار البعث فأتخنلوه ديناً لهم ومنهجاً (وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ) أى : ولولا أن الله قضى وحكم بتأخير العذاب فى هذه الأمة إلى أجل مسمى هو يوم القيامة لوقع العذاب فى الدنيا على الذين يكذبونك ، ولفصل الله بين المشركون والمؤمنين فهلك من هلك عن بينة وحى من حى عن بينة ، أو لفصل بين المشركون وشركائهم من الشياطين والأصنام بما يقضى به الله فيهم .

وعا أن شركاءهم من الشياطين حرضوهم على الشرك وشرعوه لهم ولم يأذن به الله ، فيكون الاستفهام الإنكارى الذى تضمنه لفظ (أم) مراداً منه إنكار هذا الواقع وتوبيخهم عليه . (وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أى : وإن لأهؤلاء المشركون الذين يستوحون دينهم من شياطينهم ، لهم عذاب موجه بالغ غاية الإيلام والإيجاع فى الآخرة .

هنا ، وإسناد الشرع إلى الشركاء لأنهم سبب ضلالهم وفتنتهم كقوله - تعالى - : (إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ)^(١) . وتسمية ما شرعوه ديناً للتهمك والسخرية ، والتعبير بالظالمين عن ضميرهم للإشارة إلى أنهم - بشرهم - تجاوزوا حد الاعتدال فظلموا أنفسهم بالشرك ، وظلموا المؤمنين بعمارضهم ، وظلموا دين الله بالافتراء عليه - وإنكار أحكامه العادلة ، ومنهجه القويم ، وإن الشرك لظلم عظيم .

٢٢ - (تَرَى الظَّالِمِينَ مُتَشَفِّعِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) :

هذه الآية كلام مستأنف يعرض مشهدا من أحوال الناس يوم القيامة ، والخطاب فيه لكل أحد يصلح لتلقى الخطاب ، قصدا إلى المبالغة في عرض سوء حال الظالمين ، وجمال نعيم المؤمنين .

والمعنى : ترى يا من يصح منه أن يرى . ترى الظالمين الذين كانوا متجبرين في الدنيا يرفلون في الشرف والنعيم - تراه - يوم القيامة أذلاء صاغرين مشفقين أشد الإشفاق خائفين غابة الخوف من جزاء وعذاب ما كسبوا من المعاصي واقتربوا من المظالم والمآثم وهو واقع بهم لا محالة لا ينجيهم منه خوف ولا يغيثهم إشفاق فإن يوم الجزاء لا يُنجى منه خوف ، ولا إشفاق من الكافرين الظالمين .

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ) :

آمنون مستقرون في أطيب بقاع الجنات ، وأعلى منازلها وأنزه ملاذها دانية عليهم ظلالها ، مُدَلَّاةٌ قطوفها ، لهم ما يشتهون من فنون الملذات عند ربهم ، فلا ينتهى فيها نعيم ، ولا ينقصه وافر العطاء .

(ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) : أى ذلك الشأن الذى يعيشون ، والنعيم الذى يقتنعه أهل الجنة البالغ أعلى الدرجات فى السمو والراحة ، هو الفضل الذى لا يقادر قدره ، ولا يبلغ أحد وصفه .

٢٣ - (ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) :

الكلام فى هذه الآية موصول بالكلام عن الفضل الكبير المذكور فى الآية قبلها . والمعنى : ذلك الفضل الشاهى فى الكبر المتعاطف فى العلو هو الذى يبشر الله به عباده الذين أخلصوا الإيمان ، وأكثروا عمل الصالحات وداوموا عليها ، يبشرهم بذلك الفضل استعجالا لسرورهم فى الدنيا .

روى أن المشركين اجتمعوا فى مجمع لهم ، فقال بعضهم لبعض : أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه أجرا ؟ ، فنزل قوله - تعالى - : (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا

الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى :

والمعنى : قل لهم يا أيها الرسول الكريم رداً على ما تساءلوا به : لا أطلب منكم على ما أنا فيه من تبليغ الرسالة - وتعليم الشريعة - لا أطلب منكم نفعاً ولا أبتغي عليه أجراً إلا لأن تودوا أهل قرابتي وتحفظوا حقهم وواجبهم وليس ذلك أجراً لأن قرابتكم قرابتي فهي صلة يفرضها الدم ، وتقتضيها حق قرابتي ورحمى ، وقد ذكر الطبري في هذه الآية آراءً لعل من تمام الإيضاح أن نذكرها كما أشار إليها غيره من المفسرين - قال - رحمه الله - عند ذكر هذه الآية : اختلف في معناه على أقوال :

(أحدها) : لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجراً إلا التواد والتحاب فيما يقرب إلى الله - تعالى - من العمل الصالح - عن الحسن والجبائي وأبى مسلم : قالوا : هو التقرب إلى الله - تعالى - والتودد إليه بالطاعة .

(ثانيها) : معناه إلا أن تودوني في قرابتي منكم ، وتحفظوني لها - عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة قالوا : وكل قرىبي كانت بينه وبين رسول الله ﷺ قرابة ، وهذا لقريش خاصة ، والمعنى إن لم تودوني لأجل النبوة فودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم .

(ثالثها) : أن معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم . عن ابن عباس - مرفوعاً إليه بكثير من الرواة قال : لما نزلت : (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا . . .) الآية قالوا : يا رسول الله ، من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم ؟ قال : علي ، وفاطمة ، وولدهما .

وأخرج الترمذي - وحسنه . والطبراني . والحاكم - والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : قال - عليه الصلاة والسلام - : « أَحِبُّوا الله .. تعالى - لما يغفوكم به من نعمة ، وأحِبُّوا لحب الله - تعالى - وأحِبُّوا أهل بيتي لحبي » .

وأخرج أحمد والترمذي ، وصححه ، والنسائي عن المطلب بن ربيعة قال : دخل العباس على رسول الله ﷺ فقال : إنا لنخرج فنرى قريشاً تتحدث ، فإذا رأونا سكثوا

فغضب رسول الله ﷺ. ودرج عرق بين عينيه ثم قال : والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم الله - تعالى - ولقرايتي « وهذا ظاهر إن خص القريبى بالمؤمنين منهم .

(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا) أى : ومن يكتسب عملا صالحا : ويصطنع طاعة خالصة من الطاعات التى من جعلتها المودة فى القريبى (نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا) أى : نضاعف له فى جزاء هذه الحسنه بتقدير ما أحسن فيها وأضعافه بمضاعفة الثواب عليها - روى أن الآية نزلت فى أبى بكر - رضى الله عنه - لثلة محبة لأهل البيت .

(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) : واسع المنفرة يشتر عيوب عباده ويغفر ذنوبهم إذا تابوا (شُكُورٌ) : عظم الشكر لمن أطاعه يوفيه حقه من الثواب ، ويتفضل عليه بالمزيد من غير حساب .

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخْلِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥﴾) وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(افْتَرَيْنَا) : اخترق .

(يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ) : يطمس عليه وينسيه فلا يعى .

(يَمْحُ) : يزيل .

(ذَاتِ الصُّدُورِ) : حقائقها ودخائلها .

(التَّوْبَةُ) : الرجوع عن المعاصي بالندم عليها ، والعزم على تركها أبدا .

التفسير

٢٤- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

الاستفهام المفهوم من لفظ (أَمْ) لتوبيخهم على مقالهم .

والمنحى : أيجترى هؤلاء السفهاء ، وتطاولهم ألسنتهم بنسبة مثله - عليه الصلاة والسلام - إلى الافتراء والكذب والاختلاق وهو من هو الذى لم يعرف عنه فى جاهلية ولا فى إسلام أنه ألم بكذبة قط ، ثم كيف يستقيم افتراءه على الله والإفتراء على الله - عز وجل - أقبح القرى وأفحشها ، وما عرف عنه ﷺ كذب على أحد مطلقاً مشرك أو مؤمن ، فالافتراء منه ﷺ مستبعد ، وعلى الله مستحيل وقوله - تعالى - : (فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ) استبعاد للافتراء عن مثله ، أى فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب ، فإنه لا يفترى الكذب على الله إلا من كان فى مثل حالهم مخنوماً على قلبه . والأمر لم يكن على ذلك فقد تواتر الوحى ، وتكامل إنزال القرآن حتى أكمل الله دينه وأتم نعمته .

(وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ) : كلام مستأنف غير معطوف على يختم مقرر لنفى الافتراء عنه ﷺ ، مسوق لبيان شأن من شئون الله - تعالى - وتقرير سننه بمحو الباطل

(١) وسقوط الواو من كلمة (يحق) ليس للطف على (يختم) بل لجرد التخييف ، كما سلت فى قوله - تعالى - :
« وَيُذِيعُ الْإِنْسَانَ بِالْقَرْعِ دَعَاءَهُ بِالْغَيْبِ » .

ولإزهاقه ، وتأكيده الحق وإحقاقه كما ينطق بذلك قوله - تعالى : ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَلْمُكُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ (١) .

واللغى : ومن سنن الله - تعالى - أنه يحو الباطل بقدرته وحكمته ، ويثبت الحق ويحققه ببرهانه وآياته .

ويجوز أن يكون الكلام مسوقاً مسوق الوعد والبشارة للرسول ﷺ بأنه - تعالى - يحو الباطل من البهتان والتكذيب ، ويثبت الحق الذي هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لا مرد له بنصرتة عليهم .

(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) أى : إنه مطلع على دخالل القلوب بصبر بحقائقها ، لا تخفى عليه خافية من أمورها لم يجرى عليها أحكامه المناسبة لأحوالها .

٢٥ ، ٢٦ - (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ . وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ) :

لُوِّحَتِ الآيات السابقة بالوعيد لمن غوى وضل سبيل الهدى واتبع الهوى فابتدع شراً لم يأذن به الله أو ادعى افتراءً على الله ، وجاءت هذه الآيات تنبيهً بنسائم الرحمة وتفتح مغاليق الخير والبر ، حتى لا يبتس عاص من رحمة الله ، ولا ينقطع طمع مذنب من رجاء الله ، فقال - تعالى - : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ . . .) (الآية :

واللغى : وهو الله - تعالى - الذى يتفضل بواسع فضله ووافر برّه ورحمته بقبول التوبة عن عباده يتجاوز عما تابوا عنه وأقلعوا عن فعله فى ندم وحسرة ، فإن التوبة الصادقة هى الرجوع عن المعاصى والتندم عليها ، والعزم على عدم معاودتها أبداً ، روى جابر - رضى الله عنه - أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله ﷺ وقال : اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك ، وكبر فلما فرغ من صلاته قال له على - رضى الله عنه - : « يا هذا ، إن سرعة اللسان

بالاستغفار توبة الكَلَّابِين، وتوبتك هذه تحتاج إلى توبة، فقال: يا أمير المؤمنين، وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته.

(وَيَعْتَفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ) أى: يتجاوز عن جميع السيئات الكبائر والصغائر، وقيل: يعفو عن الكبائر، وعن الصغائر باجتناب الكبائر (وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) أى: ويعلم كل ما تفعلونه كائنًا ما كان، سرا أو جهرا كبيرا أو صغيرا خيرا أو شرا فيجازى بما شاء ويتجاوز عما يشاء حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكمة.

(وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ): يختص الله - تعالى - في هذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمزيد من الفضل تقديرا لأعمالهم، وبعثا لهمهم، واستجلايا لغيرهم في استباق الخيرات، والمبادرة إلى الصلوات، والكلام في قوله . تعالى .. : (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا) على حذف اللام، أى: يستجيب لهم كما في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَثَرٍ ﴾^(١) أى: كالوا لهم.

والمعنى: ويستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات دعاءهم ويثبتهم على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلا، فإن الطاعة لما يترتب عليها من الثواب شابهت الدعاء والطلب، وشابهت الإجابة والجزاء عليها الإجابة.

وجعلوا من ذلك قوله ﷺ : «أفضل الدعاء الحمد»، وسئل سفيان عن قوله عليه الصلاة والسلام - في الحديث : «أكبر دعائي ودعاء الأنبياء قبل لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» فقال: هذا قوله - تعالى - في الحديث القدسي : «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ» وقيل الاستجابة فعلهم أى: يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها، وعن إبراهيم بن آدم - لما قيل له: ما بالنا ندعو فلا نُجَاب ؟ قال: لأننا دعاكم فلم تُجيبوه، ثم قرأ «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»^(٢).

(١) سورة المطففين من الآية ٢

(٢) سورة يونس، الآية: ٢٥

ومعنى (وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) : يضاعف لهم أجورهم ويزيد ثوابهم على ما استحقوا من الثواب بموجب الوعد والعدل، وذلك من واسع فضله وافر عطائه وكرمه، وإذا كان للذين آمنوا وعملوا الصالحات ثواب أعمالهم ومضاعفة أجورهم فضلا من الله - تعالى - فإن الكافرين الذين عاشوا حياتهم فلا الكفر والمعاصي لهم في الآخرة - جزاء كفرهم وعصيانهم - عذاب بالغ الحد في المهانة والشدة والتلهيد . مقابل ما للمؤمنين من الثواب والفضل للزيد .

* (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنْزِلُ بَقْدَرٍ مَا يَسَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝٧٧ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝٧٨)

المفردات :

- (بَسَطَ) : وَسَّعَ وَكَثَّرَ .
 (لَبَغَوْا) : لَطَفُوا وَتَكَبَّرُوا .
 (بَقْدَرٍ) : بِتَقْدِيرٍ حَكِيمٍ .
 (الْغَيْثُ) : المطر النَّافِعُ الَّذِي يُغِيثُ النَّاسَ بَعْدَ الْجَدْبِ .
 (قَنَطُوا) : يَحْسَبُوا مِنْ نَزُولِهِ .
 (وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) : يَبْسُطُهَا وَيُعَمِّمُهَا .

التفسير :

٧٧- (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نُنْزِلُ بَقْدَرٍ مَا يَسَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) :

فيما سبق من الآيات يمتن الله على عباده بقبول توبتهم إذا تابوا ورجعوا إليه ، فيعفو ويصفح ، ويستر ويغفر ، وبأنه يجيب دُعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إلى ما طلبوا ويزيدهم خيرا ، وفي هذه الآية

يَمْنٌ عَلَيْهِمْ أَيْضاً - سبحانه وتعالى - بِأَنَّهُ مُحِيطٌ عِلْماً بِمَا خَفِيَ وَظَهَرَ مِنْ أُمُورِهِمْ ، فَيَقْدِرُ بِحِكْمَتِهِ لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ شَأْنَهُ فَيَقُولُ : (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ...) الآية .

سبب النزول :

قيل : نزلت هذه الآية في قوم من أهل الصفّة تَمَنُّوا سَعَةَ الرِّزْقِ والغنى ، قال خُبَابُ بْنُ الْأَرْتِ : فينا نزلت ، وذلك أَنَّا نظرنا إلى أموال بني قُرَيْظَةَ وبني النُّضَيْرِ وبني قَيْنِقَاعَ فتمنيناها فنزلت . (ذكره الزَّمَخْشَرِيُّ وَالْأَلُمُوسِيُّ) .

والمنعنى : ولو وسع الله الرِّزْقَ على جميع عباده ، وكَثُرَ عندهم وأعطاهم فوق حاجتهم لطفوا وظلّلوا ، وتكَبَّرُوا في الأرض ، وفعلوا ما يستتبعه الكبر من العُلُوِّ والفساد ، فإنَّ الغنى مبطرة مأسرة ، وكفى بحال قَارُونَ حَبْرَةً^(١) وفي الحديث : « أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي زَهْرَةُ الدُّنْيَا وَكَثْرَتُهَا » .

ولكن يُنْزِلُ اللَّهُ الرِّزْقَ بِتَقْدِيرٍ مُحْكَمٍ ، فَيُؤَسِّعُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَيُضَيِّقُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ تبعاً لما اقتضته حكمته وفي الحديث : « إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ » .

وهو - سبحانه - مُحِيطٌ عِلْماً بِمَا خَفِيَ وَظَهَرَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، يعلم ما تصير إليه أحوالهم فيقدر بحكمته لِكُلِّ مَا يَصْلُحُ شَأْنَهُ ، ولو أغناهم جميعاً لبغوا ، ولو أفقرهم جميعاً لهلكوا والله دَرُّ الْغَزَالِ حيث يقول : « لَيْسَ فِي الْإِمْكَانِ أَبَدُعُ مِمَّا كَانَ » .

وقد بينى التَّفَقِيرُ ولكن ذلك قليل ، والبغى مع الغنى أكثر وقوعاً .

٢٨- (وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَكِيُّ الْحَمِيدُ) :

ومن نعم الله وآلائه على عباده أَنَّهُ هو الذى ينزل المطر في وقت حاجتهم وفقرهم إليه فيغيثهم به بعد يأس من نزوله ، وينشر رحمة الغيث بتكثير منافعه وآثاره في كل شئ ، وفي كلِّ مكان في السَّهْلِ والجبل والنَّباتِ والحيوان - أو يعم الكائنات - برحمته الواسعة المشتملة على ما ذكر من المطر وغيره ، وهو وحده - الذى يتولى أمور عباده بالإحسان ونشر الرحمة ، (الْحَمِيدُ) : الْمُشْتَقِّقُ لِلْحَمْدِ عَلَى ذَلِكَ - لا غيره -

(١) أى موقع في الأرض وهو البئر .

ذكر ابن كثير، والزمخشري: أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب: اشتد القحط وقنط الناس فقال عمر: مُطِرْتُمْ^(١) ثم قرأ (وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) .

(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
مِنْ دَآئِبَةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ
مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝٣٠ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝٣١)

المفردات :

- (وَمَا بَثَّ فِيهِمَا) : وما فرق ونشر فيهما .
(دَائِبَةٌ) : هي كل ما يدب^(٢) على الأرض من إنسان وغيره .
(جَمْعِهِمْ) : حشرهم بعد البعث للمحاسبة .
(مِنْ مُصِيبَةٍ) : من بليّة وفتنة .
(فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) : فيما ارتكبتم من الآثام .
(وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) : وما أنتم بجاعلين الله عاجزاً عن عقابكم في الأرض .

التفسير

٢٩- (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَآئِبَةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ) :
بعد أن ذكر الله آلاءه ونعمه على عباده ذكر - سبحانه - مظاهر قدرته ودلائل عظمته وقوته فقال :

(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...) إلخ أي : ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته ومنظاته القاهر خلق السموات والأرض على ما هما عليه من الصنع البديع ، والنظام

(٢) أي : يمشي ويسير .

(١) يعني : جاء إخوانكم بمطر فتمطر .

المُتَّقِنَ ، فإنَّهما بذاتهما وصفاتهما العجيبة تدلان على قدرته وعظمته وبديع صنعه ، وَمَنْ له أدنى عقل وإنصاف يجزم باستحالة صلورهما من الطبيعة التي لاعقل لها ولا إرادة ومن آياته - أيضاً - خَلَقَ ما نشر وفرَّق في السموات والأرض من دابة وهي تشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالها وألوانها ولغاتنا وطباعها وأجناسها وأنواعها ، وقد فرَّقهم في أرجاء السموات ، ونشرهم في أنحاء الأرض ، وهو - مع هذا - على جَمِيعِهِمْ وحشرهم بعد البعث للمحاسبة - إذا يشاء - تَامُّ القدرة كاملاً .

وظاهر الآية : وجود الدابة في السموات والأرض وبه قال مجاهد وفُسر الدابة بالناس والملائكة .

ويرى الزمخشري : أنَّ ما في أحد الشيئين يصدق أنَّه فيهما على الجملة فالآية على أسلوب « يَخْرُجُ مِنْهُمَا الدُّوْلُو وَالْمَرْجَانُ » ^(١) وإنَّما يخرجان من الملح .

ويجوز أن يكون للملائكة مشى مع الطيران فَيُوصَفُوا بالدَّبِيبِ كما يُوصَفُ به الأناسى ، ولا يبعد أن يخلق الله في السموات حيواناً يمشى فيها مشى الأناسى على الأرض ، وسبحان الذى خلق ما نعلم وما لا نعلم من أصناف الخلق . (انتهى كلام الزمخشري ملخصاً) .
وصدق الله العظيم حيث يقول : هُوَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ^(٢) .

٣٠ - (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ آبُدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) :

أى : وما أصابكم ونالكم - أيها الناس - من مصيبة من مصائب الدنيا أو مكروه من مكارها كالمرض والفقر والضيقة وسائر التكببات فيسبب معاصيكم وما ارتكبتم من موبقات ، واجترحت من سيئات في الدنيا ، ويعفو الله - سبحانه - عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة عاجلاً أو آجلاً ، ويجوز أن يكون المراد : ويعفو عن كثير من الناس فلا يعاقبهم ، والظاهر : المعنى الأول وهو الذى تشهد له الأخبار .

(١) سورة الرحمن : الآية (٢٢) .

(٢) سورة النحل من الآية (٨) .

فقد روى الترمذى عن أبى موسى أَنَّ رسول الله ﷺ قال : « لا يُصِيب عبداً نَكْبَةٌ فما قَوَّها أو دُونُها إلا بذنب ، وما يَعْقُو الله - تعالى - عنه أكره ، وقرأ : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ)^(١) ومن لا ذنب له كالأنبياء - عليهم السلام - قد تصيبهم مصائب ، فى الحديث « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » ، ويكون ذلك لرفع درجاتهم ، أو لحكم أخرى يعلمها الله ثُمَّ إِنَّ المصائب قد تكون عقوبة على الذنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه فى الآخرة إذا تقبل العقوبة بنفس راضية ، وعلى ذلك يحمل ما روى عن علف - كرم الله وجهه - وقد رفعه إلى رسول الله ﷺ : « مَنْ عَفَى عَنْهُ فى الدنيا عَفَى عَنْهُ فى الآخرة ، ومن عَاقَبَ فى الدنيا لم تُثَقَّنْ عليه العقوبة فى الآخرة » وعنه - أيضاً - كرم الله وجهه : هذه أرجى آية للمؤمنين فى القرآن

٣١- (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فى الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) :

أى : ولستم بمقادرين على أَنْ تجعلوا الله حاجزاً عن إنزال المصائب بكم فى الدنيا عقاباً لكم على ما كسبت أيديكم وإن هربتم فى أقطار الأرض كلَّ مَهْرَبٍ ، وما لكم من دونه من مُؤْتَلٍّ بالرحمة يرحمكم إذا أصابكم المصائب ، ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذابها إذا وقع بكم .

(وَمِنْ آيَاتِهِ الْخَوَارِ فى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ)^(٢) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ
الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُورٍ)^(٣) أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ)^(٤)
وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فىءَ آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِجْبٍ)^(٥)

(١) سنن الترمذى : كتاب التفسير - سورة الشورى - ج ٥ / ٢٧٧ رقم ٢٢٥٢ ط / الحلبي وقال : هذا حديث

غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

المفردات :

- (الْجَوَارِ) : جمع جارية وهي السفن .
 (كَالْأَغْلَامِ) : كالجبال أو كالقصور العالية .
 (فَيُظَلِّلْنَ رَوَاكِدَ) : فَيَصِرْنَ ثوابت سواكن لا تتحرك .
 (أَوْ يُوقِفَهُنَّ) : أَوْ يَهْلِكُهُنَّ بالفرق .
 (مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيسٍ) : ما لهم من مَهْرَبٍ ولا مَنْخَصٍ من العذاب .

التفسير

٣٢ - (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ) :

أى : ومن آيات الله ودلائله الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه القاهر - السفن الجارية في البحر ، كالجبال الشاهقة في عظمها ، سخرها الله - تعالى - في البحر بأمره لخدمة الإنسان وقضاء مصالحه ، وأجبرها بقدرته ليسهل انتقال الناس من مكان إلى آخر ، فتروج التجارة ، وترتفع الصناعة ، ويتبادل الناس المنافع ، وتزدهر العلوم والمعارف .

٣٣ - (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) أى : إِنْ يَشَأْ الله يُسْكِنُ الرِّيحَ ويمنع حركتها فتظل السفن ثوابت على ظهر الماء لاتتحرك ولا تجرى بالناس إلى مقاصدهم وقضاء مآربهم .

إِنَّ في ذلك الذى ذكر من السفن المنسخرة في البحر تحت أمره وحسب مشيئته وسيرها ووقوفها بأمره - إِنْ في ذلك - لدلالات عظيمة واضحة على قدرة الله ليعتبر بها المؤمنون الصابرون في الضراء ، الشاكرون في السراء ، لأنَّ الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر .

٣٤ - (أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ) :

(أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا) معطوف على (يُسْكِنُ) في الآية السابقة .

لَأنَّ المعنى : إن يشأ الله يبتلِ المسافرين في البحر بإحدى بلتتين : إمَّا أن يُسكنَ الرِّيحَ فتبقى السفن على متن البحر ويمتنعَ من الجرى ، وإمَّا أن يُرسلَ الرِّيحَ عاصفةً فتهلكَ أهلها إغراقاً بسبب ما كسب أهلها من اللُّتوب ، ويعف عن كثير فلا يُعاقبهم بما سبق « كشاف بتصريف » وقال بعض علماء التفسير في قوله - تعالى - : (أَوْ يُؤَيِّتُهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ) :

إنَّ المعنى : وإنَّ يشأ الله يُرسل الرِّيحَ قُوَّةً عاتية فتأخذ السفن وتُيِّلها عن مبرها المستقيم وتُصرفها ذات اليمين وذات الشمال آتية لا تسير على طريق ولا إلى جهة ، فيهلك من فيها إغراقاً بسبب ما كسبوا من اللُّتوب ، وهكذا لو شاء الله لسكنَ الرِّيحَ فوقفت السفن ، أو أثارها وأحاجها فشردت السفن وأبقت وأهلكت من فيها ولكن من لطفه ورحمته أن يرسل الرِّيحَ بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية . (ابن كثير بتصريف) . وهو قريب مما قاله صاحب الكشاف .

٣٥- (وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آلِهَتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجِيصٍ) :

المعنى : إن يشأ الله إمساك الرِّيحَ أو إرسالها عاصفة ، فيهلك من في السفن لينتقم من العصاة وليعتبر المؤمنون ويعلم الذين يجادلون في آيات الله بالباطل ويُشككون النَّاسَ فيها أنَّهم في قبضته مقهورون بريئويته ، ما لهم من مَهْرَبٍ من عذابه ، ولا مَجِيدَ لهم من عقابه ، ولا مَخْلَصَ لهم من بأسه ، ولا مَلْجَأَ لهم من بطشه .

(فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٧٠﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٧١﴾).

القرينات :

- (فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ) : فما أعطيتكم من أثاث الدنيا وزينتها .
 (فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) : يُتَمَتَّعُ به فيها ثم يزول .
 (وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) : وعلى الله وحده يعتمدون .
 (كَبِيرَ الْإِثْمِ) : أى الفواحش وكبائر الذنوب وقُرئ كبير الإثم وعن ابن عباس .
 هو الشرك .
 (الْفَوَاحِشَ) : ما عظم قبحه من الذنوب كالزنى .
 (اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ) : أَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَةِ :
 (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) : شَأْنُهُم التَّشَاوُرَ وَمَرَاجَعَةَ الْأَرَءَاءِ فِي أُمُورِهِمْ .
 (الْبَغْيُ) : الظُّلْمُ وَالْعُدْوَانُ .
 (يَنْتَصِرُونَ) : يَنْتَقِمُونَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبُوا بِهِ .

التفسير

٣٦- (فَمَا أُوَيْسَتْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) :

عن على - كرم الله وجهه - أنه قال : اجتمع لأبى بكر- رضى الله عنه- ما لم فتصدق به كله فى سبيل الله فَلَاحَةُ الْمُسْلِمُونَ وَنَطَّاهُ الْكَافِرُونَ فنزلت .

والمعنى : يقول الله - تعالى - مُحَضَّرًا شَأْنَ الدُّنْيَا وزينتها وما فيها من المتاع والتعميم (فَمَا أُوَيْسَتْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . . .) إلخ ، أى : وما أعطيتكم ونلتهم من زخارف الدنيا ، وجمعتهم من أموال ، ورزقتهم من بنين فلا تغفروا به ، فلما هو متاع الحياة الدنيا ، وهى دار فانية ومتاع زائل .

وما عند الله من ثواب الآخرة ونعيمها خير فى ذاته. لخلوص نفعه ، وأبقى زمانا ، حيث لا يزول وَيَقْنَى ، وقد أحله الله- سبحانه- للذين آمنوا وصبروا على ترك اللذات فى الدنيا ، وعلى خالقهم ومربيتهم- لا على غيره- يعتمدون فى كُلِّ الْأُمُورَ ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات وترك المحلورات .

٣٧- (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) :

(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ ...) إلخ عطف على (الَّذِينَ آمَنُوا) فى الآية السابقة ، وكذلك ما بعده من الآيات والمعنى : ومن صفات المؤمنين أنهم الذين يبتعدون عن كبائر ما نهى الله عنه كالشرك وعن كل ما عَظَّمَ قُبْحَهُ وَقَحُشَّ أَمْرِهِ كَالزُّنَى ، وإذا ما تعرض لهم أحد بالإساءة إليهم فى الدنيا كانت سجيئتهم الصَّفْحَ وَسَلِيْقَتَهُمُ الْغَفْرَانَ والغفر .

والتعبير بقوله- تعالى- : (هُمْ يَغْفِرُونَ) إشارة إلى أنهم المختصون بالغفران فى حال الغضب ، لا يُذْهِبُ الْغَضَبُ أَخْلَاقَهُمْ ، وقد ثبت فى الصحيح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ « مَا انْتَقِمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ » .

٣٨- (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) :

سبب النزول :

قيل : نزلت في الانتصار دعاهم الله - تعالى - على لسان رسوله ﷺ للإيمان به وطاعته - سبحانه - فاستجابوا له فأثنى عليهم - جلّ وعلا - بما أثنى هنا .

والمنعى : والذين أجابوا دعوة خالقهم ومربيهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وأجابوا رسله ، واتبعوا أمره ، وخافوا زجره ، وأقاموا الصلاة بالمواظبة عليها والإتيان بها كاملة ، والاحتفاء بها ، وكان شأنهم التشاور في شئونهم ، ولا يُبرمون أمراً حتى يتقارسوا طلباً للعدل ، وابتغاء الوصول إلى الحق ، فلا ينفرد أحدهم برأى ، ولا يستبدّ بهم فرد أو قلة من الناس ، وتما رزقهم الله وأنعم به عليهم يُنفقون ويبذلون في وجوه الخير المتعددة وفي الآية حث على الشورى ، أخرج عبد بن حميد والبخارى في الأدب وابن المنذر عن الحسن قال : « وما تشاور قوم قط إلا هُدوا لأرشد أمرهم : ثم تلا (وأمرهم شورى بينهم) » ولقد كانت الشورى بين النبي وأصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب ، وكذلك بين الصحابة ، وكانت - أيضاً - بينهم في الأحكام كقتال أهل الردة ، وميراث الجدة ، وعدد حدّ الخمر وغير ذلك ، والمراد بالأحكام : ما لم يرز فيه نص شرعى ، وإلا فالشورى لا معنى لها مع النص ، وكيف يليق بالمسلم العدل عن حكم الله - عزّ وجلّ - إلى آراء الرجال ، والله - سبحانه - هو العلم الخبير ، ويؤيد ما قلناه ما أخرجه الخطيب عن عليّ - كرم الله وجهه - قال : « قلتُ يا رسول الله : الأمر ينزل بنا بعلمك لم ينزل فيه قرآن ولم يُسمع منك فيه شيء قال : اجتمعوا العابد من أمتي واجعلوه بينكم شورى ولا تقصوه برأى واحد . »

وينبى أن يكون المستشار عاقلاً عابداً - أخرج الخطيب عن أبي هريرة مرفوعاً « استرسلوا العاقل ترسلوا ، ولا تعصوه فتندموا » .

هذه صورة الإسلام المشرقة ، وتلك تعاليمه الخالدة ، يجعل من أوصاف المؤمنين وأخلاقهم التشاور في الأمر وجمع الرأى إلى الرأى .

٣٩ - (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) :

المنعى : ومن جملة أوصافهم أنهم الذين يفضبون إذا بغى عليهم أحد ، وينتقمون من اعتدى عليهم وظلمهم ، ويقتصرون في الانتصار على ما جعل الله

لهم ولا يعتلون ، ومعنى القصر المفهوم من قوله تعالى : (هُمْ يَنْتَصِرُونَ) أنهم هم الذين لا يتجاوزون الحدّ أخذ حقوقهم ، وغيرهم يعلو ويتجاوز ، وهذا لا ينافي أنهم ينفون ويصفحون فلكل محله ومجاله

فالقفو عن العاجز المعترف بجرمه وذنبه محمود ، ولفظ المفرة مشعر به ، كما أن الانتصار من المخاصم المصير المعاند محمود ، ولفظ الانتصار مشعر به ولو جاء أحدهما موضع الآخر لكان ملغوما كما يشير إلى ذلك قول الشاعر

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

فوضع الندى في موضع السيف بالعلامة : مُصِرَّ كوضع السيف في موضع الندى وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال : كانوا يكرهون أن يُنلوا أنفسهم فيجريء عليهم التساق .

(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) ١٠ وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٣)

المفردات :

(سَيِّئَةٌ) : الخطيئة والذنب

(سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) : سُمِّيت مُقَابِلَةَ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً لِشَبَاهَتِهَا لَهَا فِي الصُّورَةِ ، وَقَالَ

الزمخشري : لَأَنَّهَا تَسْوَاهُ مَنْ تَنْزِلُ بِهِ .

(عَفَا) : صَفَحَ عَنْ أَسَاءَةٍ إِلَيْهِ .

(وَأَصْلَحَ) أى : وأصلح بينه وبين مَنْ يُعَادِيهِ بالعفو والإغضاء .

(فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) : فتوابعه على الله .

(لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) : يكره ويبغض المعتدين .

(وَلَكِنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ) : وَلَكِنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ .

(سَبِيلٍ) : مؤلخدة ولوم وخرج .

(وَلَكِنْ صَبَرَ) : سكت وحبس نفسه عن الانتصار لنفسه .

(وَغَفَرَ) : تجاوز عن ظلمه .

(لَنْ يَنْزِلَ عَزَمِ الْأُمُورِ) أى : لن الأمور الجادة المطلوبة شرعاً .

التفسير

٤٠- (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) :

المعنى : شرع الله الانتصار من الظالم بأخذ الحق منه ومقابلة السيئة بمثلها من غير زيادة ، وندب إلى الفضل وهو العفو والإصلاح ، وهذا أسمى مما وصلت إليه البشرية قديماً وحديثاً من تقنين وتشريع ، فقد شرع القصاص ، لأن الطبيعة البشرية تميل إلى أن يأخذ الإنسان حقّه لنفسه وينتقم من يعتدى عليه ، وبخاصة مع النفوس المريضة التي لا يقومها ويصلح شأنها إلا ردها والانتقام منها . ولكنه مع هذا ندب ودعا إلى الفضل وهو العفو والإحسان ، ليرتقى بالبشرية إلى أعظم درجاتها ، وليرتفع بها إلى الذروة في السباحة والبرودة ، وفي قوله تعالى : (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) بيان لفضيلة العفو والتسامح لأن الفاعل لذلك لن يضعف حقه ولن يذهب أجره وفضله ، بل أجره على الله ، وناهيك من كان أجره على الله .

وعن النبي ﷺ « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَجْرٌ فَلْيَقُمْ : قال : فَيَقُومُ خَلْقٌ فَيَقَالُ لَهُمْ : مَا أَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ ؟ ، فيقولون : نحن الذين عَفَوْنَا عَنْ ظُلْمَتِنَا : فَيَقَالُ لَهُمْ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِإِذْنِ اللَّهِ » الكشاف .

ومعنى قوله تعالى : (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) أنه يمتنع ويغضب البادئين بالظلم ، والذين تجاوزوا الحد فى الانتقام وفيه إشارة إلى أن الانتصار مظنة التجاوز وعدم الاعتدال عند أخذ الحق وبخاصة فى حالة الغضب والتهاب الحمية فربما يجاوز المنتصر لنفسه حقه وهو لا يشعر وفى ذلك حثٌ على العفو والصفح .

٤١ - (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ) :

المعنى : ولمن عاقبوا المعتدين بمثل ما اعتلوا به عليهم دون زيادة فهؤلاء ما عليهم من لوم ولا مؤاخلة ولا جناح .

٤٢ - (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

فى هذه الآية تعيين لمن عليهم السبيل بعد نفيه عن المنتصرين بعد ظلمهم ، والمعنى : إنما الحرج واللوم على الذين يبدعون الناس بالظلم أو يزيدون فى الانتقام ويتجاوزون حقهم ويتكبرون فى الأرض بغير الحق ، فهؤلاء لهم عذاب مؤجع شديد الإيلام .

٤٣ - (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) :

المعنى : وأقسم لمن صبر على الظلم والأذى وغفر ولم ينتصر لنفسه وتجاوز عن ظالمه وفوض أمره إلى الله إن ذلك المذكور من الصبر والمغفرة من عزم الأمور أى من الأمور الجادة العظيمة التى ينبغى للعاقل أن يوجبها على نفسه ويلتزم بها ، لأنها مطلوبة شرعا وهى من الصفات الحميدة التى رغب الشارع فيها وأجزل لصاحبها المعطاء ، روى أحمد عن أبى هريرة قال : « إن رجلا شتم أباه بكر - رضى الله عنه - والنبي ﷺ جالس فجعل النبي يعجب ويبتسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله ، فقام النبي ﷺ ، فلاحقه أبو بكر ، فقال يا رسول الله : إنه كان يشتمنى وأنت جالس ، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال : إنه كان ملكك ملكك يرد عليك فلما رددت عليه بعض قوله حصر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان »

(وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرْتَلِمُ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا حَنَشِينَ مِنَ الدَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾)

الغردات :

- (وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ) : وَمَنْ يَخْذُلْهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ ضَلَّ الطَّرِيقَ لِسوء اختياره .
 (فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ) أى : فما له من ناصر يتولاه بعد خذلان الله لِيَّاه .
 (هَلْ إِلَى مَرَدٍّ) : هل إلى رجوع إلى الدنيا .
 (مِنْ سَبِيلٍ) : من طريق .
 (حَنَشِينَ مِنَ الدَّلِّ) : حاضمين متضاللين بسبب الدَّلِّ .
 (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) : ينظرون إلى النار مُسَارِقَةً خوفاً منها .
 (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ) أى : خسروا أنفسهم بالتعرض للعذاب الخالد وخسروا أهلهم بالتفريق بينهم .
 (مُقِيمٍ) : مبرمدي دائم .
 (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) : ليس لهم غير الله يدفع عنهم عذابه .

النفس

٤٤- (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَكْيٍ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مَرَدٌّ مِّنْ سَبِيلٍ) :

والمعنى : . ومن يجعله الله عن طريق الحق والهدى لسوء اختياره ، فما له من ناصر يتولّى هدايته بعد خذلان الله إِيَّاه ، وترى الكافرين حين يشاهدون عذاب الآخرة ويعاينون أهوالها يسألون رَبَّهُمْ وهم في ذلة وانكسار : هل من طريق إلى الحياة الدنيا حتى نؤمن ونعمل صالحا غير الذى كُنَّا نعمل .
يتبنون ذلك ولكن أتى لهم ذلك ؟ فليس إلى مرد من سبيل ، فكذا قضى الله ولا راد لقضائه .

٤٥- (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَائِشِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ) :

وترى الظالمين - كذلك - يعرضون على النار خاضعين متضائلين بسبب الذل الذى اعترام بما أسلفوا من عصيان الله تعالى - ، وما يلاحظون من الأحوال عقابا لهم - يرام - يُسَارِقُونَ النَّظَرَ إلى النار خوفا من مكارهاها كما ترى الشهيء للقتل ينظر إلى السيف ، وهكذا شأن الناظر إلى الشدائد لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها أو يعلأ عينيه منها كما يقبل إذا نظر إلى الأشياء المحبوبة .

ويقول الذين آمنوا يوم القيامة : إن الخاسرين خسارة عظيمة هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر فألقى بهم في النار ، وفقدوا مَتَحَتَّهم وخسروا نعيمهم ففسدوا بذلك أنفسهم وحيل بينهم وبين أزواجهم وأحبابهم وأقاربهم ففسدوا .

وينبه الله تعالى - في ختام الآية - إلى أن الكافرين في عذاب دائم أبدي لا خروج لهم منه ولا محيد لهم عنه .

٤٦- (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَّةٍ يُنصِرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) :

المعنى : وما كان للظالمين أولياء يُلُون أمرهم ، ولا نصراء مما عبدتهم من دون الله
ومن أطاعهم في معصيته يدفعون عنهم عذابه وينقلونهم منه ، ومن يضلل الله عن الهدى
وقد اختار الكفر السلوك السيء وأصرَّ عليه فما له من طريق موصل إلى الحق في الدنيا ،
ولا إلى الجنة في الآخرة ، لينجيه من سوء المصير وعذاب السعير .

(اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ
مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِلَّا أَلْبَنَّا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَوَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾)

المفردات :

(اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ) : سارعوا إلى إجابته بالتوحيد والعبادة .

(لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ) : لا يردّه الله بعد إذ أتى به

(وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) : وما لكم من إنكار الذنوبكم أو منكر لعذابكم .

(حَفِظًا) : وقياً ومُسيطراً .

التفسير

٤٧- (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ
يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) :

أى : سارعوا إلى إجابة خالقكم وربكم وذلك بالتوحيد والعبادة من قبل أن تنتهى
الحياة التى هى فرصة للعمل ، ويأتى يوم القيامة والحساب الذى لا يردّه الله بعد إذ قضى

به ، ليس لكم يومئذ من ملاذ تلجئون إليه وتمتعصنون به من العذاب ، وما لكم من منكر لعذابكم ومخلص لكم منه ، أولن تقدروا أن تنكروا شيئاً مما اقترفتهموه ودون في صحائف أعمالكم ، وتشهد به أعضاؤكم .

٤٨ - (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فََرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِنَّا قَدُمْتُ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ) :

فإن أعرض المشركون. وامتنعوا عن إيجابتك والإيمان بدعوتك فلا تحزن عليهم أيها الرسول ، فما أرسلناك عليهم رقيباً ومسيطرًا ، إنما كلفت بالبلاغ وتأدية الرسالة وقد بلغت وأديت وإن شأن الناس وطبيعتهم إذا امتنعناهم من لدنا نعمة كالصحة والغنى والأمن فرحوا واستبشروا ، وإن تُصيبهم سيئة من بلاء ومرض وفقر بسبب معاصيهم وما صدر منهم من السيئات فإنهم ينسون النعمة ويجزعون لنزول البلاء كفراً وحجوداً ، إلا من هداه الله وألهم رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالأمن كما قال ﷺ : « إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ فَشَكَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ » .

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
إِنْتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝٤٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتًا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۝٥٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٥١)

المفردات :

(أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتًا) : يفضل على من يشاء بالجمع بين الذكران والإناث في ذريته .
(عَقِيمًا) : لا ولد له .

التفسير

٥٠، ٤٩ - (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ أَزْوَاجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) :
 لما ذكر الله إفاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضلها أتيح ذلك أن له - لا لغيره - ملك السموات والأرض فهو خالقهما والمتصرف فيهما يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فيهب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته فيخص بعضاً بالإناث لا غير ، وبعضاً بالذكر دون الإناث ويستفضل - سبحانه وتعالى - على من يشاء من عباده بالجمع بين الذكر والإناث على التعاقب أو في حمل واحد ، ويجعل من يشاء عقيماً لا ولد له .

وتقديم الإناث على الذكر في الآية : قيل إنه لبيان أن الله يُعْطَى ما يُريدُه لا ما يُريدُه الناس ، لأن الناس تهوى الذكر وخصوصاً العرب ، وقيل : التقديم توصية برعايتهن لضعفهن ولا سيما أنهم قد كانوا قريبي عهد بالوآد وفي الحديث « مَنْ ابْتَلَى بِشَىءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ شَرًّا مِنَ النَّارِ » وقال الثعالبي : إشارة إلى ما تقدم في ولادتهن من البُئس ، وعن قتادة : من يُعْنِي المرأة تبكيها بأشئ .
 جاء لفظ الذكر مُعرِّفاً ولفظ الإناث مُتَكْرراً ، للتنويه بما للذكر - عادة - من مكانة في نفوس الآباء والرغبة فيهم ، لأن التعريف تنويه وإشادة .

* (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ) (٥١)

يجمل بنا قبل الدخول في تفسير هذه الآية الكريمة أن نتعرض لتعريف الوحي ونبيين أنسابه ، حتى يتضح المقام ويكمل البيان فنقول وبالله التوفيق :

- الوحي والاسلامه :

يطلق الوحي ويراد منه الإيحاء ، كما يطلق ويراد منه الوحي به ، حسب مقتضيات الأحوال :

(أ) فالوحي بمعنى الإيحاء :

في الشرع ، وفي اصطلاح علماء الكلام^(١) هو إعلام الله أنبياءه ما يريد إبلاغه إليهم بما يفيد العلم اليقيني القطعي بأن ذلك من عند الله - عز وجل - وأنواعه ثلاثة :

١- إعلام بطريق الالتقاء في القلب والنفث في الروح ويكون في اليقظة كما يكون في المنام .

٢- الكلام من وراء حجاب ، أي يلبون رؤية النبي لربه - عز وجل - بحيث يسمع كلامه ولا يراه .

٣- إعلام الله نبيه ما يريد أن يبلغه إياه بوساطة الملك .

(ب) الوحي بمعنى الوحي به :

ينقسم هذا النوع من الوحي إلى متلو وغير متلو :

١ - فمن الوحي المتلو :

القرآن الكريم الذي جعله الله آية باهرة ، ومعجزة قاهرة وحجة باقية على صحة نبوة سيدنا محمد ﷺ ، وتكفل - سبحانه - بحفظه من التبديل والتحريف إلى قيام الساعة فقال : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ »^(٢) .

نزل به الأمين جبريل - عليه السلام - على النبي ﷺ بلفظه ومعناه بقطة من غير أن يكون لواحد منهما دخل فيه بوجه من الوجوه ، وإنما هو تنزيل من الله العزيز الحكيم قال تعالى : « وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ »^(٣) ، كما أن من الوحي المقروء الكتب السماوية المنزلة من الله على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كالزبور على نبي الله داود ، والتوراة على رسول الله موسى ، والإنجيل على رسوله عيسى - عليه السلام - وقد أصاب هذه الكتب التغيير والتخريف

(٢) سورة الحجر الآية ٩

(١) أي علماء التوحيد .

(٣) سورة الشعراء الآيات من : ١٩٢ - ١٩٥

بعد وفاة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، إذ لم يتكفل الله بحفظها لأنها ليست نهاية التشريع ولا خاتمة، فالتشريع الماتم جاء به النبي ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن هنا كان القرآن الكريم مهيمنا ورقيبا على ما جاء فيها، قال تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ»^(١).

٢ - الوحي غير المتلو وهو ما يلي :

(١) السنة النبوية المطهرة لقوله تعالى: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ»^(٢) والسنة الشريفة منزلة من عند الله بالوحي، أما لفظها فهو من عند النبي ﷺ وليست معجزة بألفاظها وأسلوبها ولا متعبدا بتلاوتها كالقرآن الكريم، ولا تصح الصلاة بها بخلاف القرآن العظيم، فإنه معجزة في ألفاظه، متعبدا بتلاوته، ولا تصح الصلاة بدونه.

هذا، ومن الوحي: اجتهاد الرسول ﷺ، لأن الله - جل شأنه - يقره عليه إذا أصاب، وينبهه ويرشده إلى الخطأ إن أخطأ، ولا يقره عليه بل يده على الصواب.

وفي عصرنا الحديث - ظهر بعض المسلمين الذين ينكرون العمل بالسنة وقد أخبر الرسول عنهم بذلك فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن المقدم بن معد يكرب أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا إِلَى أَوْتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانَ عَلَى أُرَيْكَتِهِ فَيَقُولُ: عَلَيْكُمْ هَذَا الْقُرْآنُ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حِلَالٍ فَأَحِلُّوه، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ».

(ب) الحديث القدسي: وهو ما كان مضافا إلى الله - تعالى - كقوله ﷺ: فيما يرويه عن ربه: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا» وهو كالحديث النبوي معناه من عند الله، أما لفظه فقيل: إنه من عند الرسول ﷺ ونسب إلى الله - سبحانه - لأنه موجه منه - جل شأنه - إلى عباده ولزيادة الاهتمام بمضمونه، وحث النفوس

(١) سورة المائدة، من الآية ٤٨

(٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٤

على العمل بما اشتمل عليه من المعاني والآداب . وقيل: غير ذلك من الأقوال التي لا تخرجه عن كونه وحياً، وقد يطلق الوحي على غير ما جاء من عند الله إلى رسله، كَانَ يُطْلَق ويراد منه الإلهام، مثل قوله تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذًا خِفَتِ عَلَيْهِ فَأَلْقَتْهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَاَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»^(١) كما يطلق ويراد منه التسخير مثل قوله تعالى: «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ»^(٢) وبعد هذه المقدمة نعود إلى شرح الآية ومفرداتها كما يلي :

(وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ) :

المفردات :

(وَحْيًا) : إلقاء في القلب .

(أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ) : أو يكلمه من وراء حجاب دون أن يراه .

(أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا) : أو يبعث الله المَلَكَ للأنبياء ليبلغهم ما أمر الله به .

(عَلَىٰ) : متعال عن صفات المخلوقين .

(حَكِيمٌ) : يجرى - سبحانه - أفعاله على سَنَنِ الحكمة .

روى في سبب نزول هذه الآية: أن اليهود قالوا للنبي ﷺ: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى، ونظر إليه، فإننا لا نؤمن لك حتى تفعل ذلك، فقال النبي ﷺ: لم ينظر موسى إلى الله فنزل قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ...) إلخ.

التفسير

٥١- (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ) :

(١) سورة القصص الآية ٧

(٢) سورة النحل الآية ٦٨

أى : وما صح وما استقام لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله إلا نفثا وإلقاء في قلبه مناما - كما حصل لإبراهيم - عليه السلام - حينما أمر بنبح ولده قال تعالى - حكاية عن ذلك : « قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ »^(١).

وقد حصل الوحي بالنبث والإلقاء في القلب لرسولنا ﷺ فقد ورد أنه قال : « إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوحِي أَن نَفْسًا لَّن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكِيلَ رِزْقَهَا وَأَجَلُهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، خَلُّوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ ».

(أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ) أى : أن يسمع الرسول الكلام من غير أن يبصر من يكلمه والمراد أن السامع محجوب عن رؤية ربه - جلّت قدرته - في الدنيا أما في الآخرة فيمنحها الله للذين قال في حقهم : « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ • إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ »^(٢).

وقد حصل الوحي من وراء حجاب لموسى - عليه السلام - في بدء رسالته وقد رأى ناراً فطلب من أهله المكث والبقاء في مكانهم حتى يستطلع الأمر قال تعالى : « فَلَمَّا أَنَاثَا نُوحِي يَأْمُوسَىٰ • إِنِّي أَنَا رَبُّكَ »^(٣) وقد حدث ذلك له أيضاً عند مجيئه لميقات ربه قال تعالى : « وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ ضَعِيفًا »^(٤) الآية. أما رسولنا ﷺ فقد كلمه ربه من وراء حجاب ليلة الإسراء والمعراج عند فرض الصلاة ومراجعته ربه - عز وجل - في التخفيف عن أمته في عدد الصلوات .

كما كلم الله - سبحانه وتعالى - ملائكته من وراء حجاب في أمر خلق آدم - عليه السلام - وجعله خليفة في الأرض فقال تعالى : « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً »^(٥).

(١) سورة الصافات ، من الآية ١٠٢

(٢) سورة القيامة الايتان ٢٢ ، ٢٣

(٣) سورة طه الآية ١١ - جزء من الآية ١٢

(٤) سورة الإسراء من الآية ١٤٣

(٥) سورة البقرة من الآية ٢٠

(أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا) أى : أو يبعث الله - تعالى - ملكا رسولا كجبريل - عليه السلام - إلى أنبيائه فيسمع الأنبياء صوت الملك ، وتارة يروونه عيانا في صورة بشر كما كان يتمثل جبريل - عليه السلام - لرسولنا ﷺ في صورة أعرابي أو في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي : وتارة أخرى كان يراه الرسول ﷺ في صورته الحقيقية . وقد بأتى الوحي دون رؤية النبي ﷺ للملك وإنما يسمع عند قلوبهم دويًا أو صلصلة شديدة لا يعلم إلا الله كنهها وحقيقتها فيعثر به ﷺ حالة روحية لا يدرك الحاضرون منها إلا أماراتها الظاهرة مثل ثقل البدن وتقصُّد جبينه الشريف عرقا . روى البخارى - رضى الله عنه - عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما - عن أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عنها - أن الحارث بن هشام سأل النبي ﷺ فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟

فقال رسول الله ﷺ : « أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد على فينصم حتى وقد وعيث ما قال ، وأحياناً يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى فأبى ما يقول ، قالت السيدة عائشة - رضى الله عنها - ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه عرقاً » .

وتارة يسمع الحاضرون عند وجهه الكريم دويًا كدوى النحل عند مجى الوحي أخرج الترمذى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : « كان رسول الله ﷺ إذا نزل الوحي يسمع عند وجهه كدوى النحل » (فَيُوحَىٰ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ) أى : فيخاطب الملك الأنبياء بإذن الله وأمره ما أراد الله أن يبلغه لهم .

(إِنَّهُ عَلِيمٌ) أى : إن الله - جلَّت قدرته - متعال عن مشابهة الخلق أجمعين (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ^(١) .

(حكيمٌ) : يجرى أفعاله على الحكمة وهى إصابة الحق على أكمل وجه ، وخلاصة معنى الآية البركة : وما صبح ولا استقام أن يكلم الله أحداً من خلقه إلا على صورة من الصور

التي بينها الآية الكرمة بأن يلقى الله في قلب رسوله وينثق في روعه -مناماً أو يقظة- بما يريد -منه، أو يكلمه من وراء حجاب فيسمع الرسول الكلام دون أن يرى شيئاً، أو يرسل الله للأنبياء ملكاً يبلغهم ما أمر به من الدنزيه وليس فوق ذلك ولا دونه وحى ولا تبليغ من الله.

فما يدعيه المنجمون إنما هو الرجم بالغيب، وكذلك ما يخبر به الجن، والله -سبحانه- متعال ومنزه عن مماثلة ومشابهة الخلق أجمعين، يجري أفعاله على مقتضى حكمته الرشيدة.

(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي
مَا أَلِكْتُبُ وَلَا أَلِيْعُنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ
مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطَ اللَّهِ
الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾)

المسودات :

(رُوحاً) : قرآنًا وقيل : غير ذلك .

(مِّنْ أَمْرِنَا) : من لدننا .

(نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا) : نخلق ونوجد الهداية بإرادتنا إلى من نختاره من

عبادنا الذين آثروا الحق على الباطل .

(وَإِنَّكَ لَتَهْدِي) : وإنك لترشد وتدل .

(إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) : إلى طريق معتدل موصل إلى المطلوب لا يضل من يسلكه .

(أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) : ألا إلى الله وحده لا إلى غيره يرجع شأن الخلق وأُمُورهم

كلها يوم القيامة .

التفسير

٥٢ - (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ...) إلخ الآية :

أى : ومثل إوحائنا إلى الأنبياء من قبلك ، أوحينا إليك يا محمد القرآن العظيم الذى هو من أمرنا ومن شأننا ، - أوحيناه - كما شئنا على من شئنا بهذا النظم المعجز والتأليف للحكم. وسمى القرآن الكريم روحاً لأن الله يحيى به القلوب والنفوس من موت الجهل والغفلة والضللال .

وقال ابن عباس روحاً : نبوة . وقال الحسن وقتادة : رحمة من عندنا ، وقال الربيع : جبريل والأول أولى وأظهر .

(مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ) أى : ما كنت يا محمد تعلم ما هي الكتابة لأنك من قوم أميين لا يعرفونها ، ولا تعرف ما هو الإيمان حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به من كان يعلم ذلك من أهل الكتاب ، وهو كقوله تعالى : (وَمَا كُنتَ تَقُولُ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخِطُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبِطُونَ)^(١) - روى هذا المعنى عن ابن عباس فإنه لم يكن قبل بعثته وتبشيره يعلم أنه سيكون رسولا ، وكذلك لم يكن على دراية ومعرفة بالملائكة والعالم العلوى : وما أطلعه الله عليه وعلمه إياه بعد النبوة من الشرائع والأحكام ، وهذا لا ينقضى أنه ﷺ كان مؤمناً بربه قبل النبوة لأنه ﷺ كان يتعبد فى الغار كما روى أنه قال للراهب بحيرا فى أثناء رحلته إلى الشام حين استحلفه الراهب باللات والعزى ، قال له الرسول ﷺ : « لا تسألنى هما فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما » . وقد ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسجد لصنم ولا أشرك بالله ولا زنى ولا شرب الخمر ، ولا شهد ما كانوا يجتمعون عليه ويمسرون فيه ، ويأتون ما يباح وما يحرم ، قال ﷺ : « لما نشأت بُغِضْتُ إِلَى الْأَوَّانِ وَبُغِضَ إِلَى الشَّعْرِ وَلَمْ أَمْ بِشَيْءٍ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ إِلَّا مَرْنِينَ فَعَصِمَنِي اللَّهُ مِنْهُمَا ثُمَّ لَمْ أُعَدِّ » .

وهذا شأن كل الأنبياء فقد اصطفاهم ربهم واختارهم وما عرفوا بشرك أو كفر قبل النبوة وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء .

(وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) أى : ولكن جعلنا القرآن الكريم وأنزلناه نوراً ونبراساً نضئ به الطريق لعبادنا ليكونوا على بينة من أمرهم ، ونوجد ونخلق به الهداية فيمن نريد هدايته من عبادنا فنجعله راشداً مهدياً وذلك وفق اختيار العبد وصرف نفسه نحو الاهتداء بكتاب ربه والاهتداء بما جاء به .

(وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِيَّاهُ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) أى : وإنك يا محمد لتدل وترشد إلى صراط سوى وسبيل قويم وحقيقة سمحاء ودين خالص ، فهدايتك هداية إرشاد وتبليغ فحسب ، قال تعالى : « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ »^(١) وقال - جل ثناؤه - : « مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ »^(٢) وتفخيماً لشأن هذا الصراط المستقيم وتقريراً لاستقامته واهتداله وتأكيذاً لوجوب سلوكه نمبه - سبحانه - وأضافه إلى نفسه فقال : (صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) وَوَصَفَ - عز وجل - ذاته بأنه له - وحده - ما فيهما خلقاً وملئاً فبما نعلم منهما وما لا نعلم فكل شيء تحت قبضته وقهر عظمته .

(آيَاتُ اللَّهِ تَبَيَّنُ الْأُمُورُ) أى : آيآ إلى الله وحده دون سواه ترجع أمورُ المخلوقات جميعاً يوم القيامة ليحكم فيها - سبحانه - بحكمه العادل وقضائه المبرم فالوسائل قد ارتفعت والناس كلهم قد جردوا من حولهم وقوتهم فقد سلبوا الأسباب التي كانت لهم في الدنيا .

وفي هذا من الوعد للمهتدين إلى الصراط المستقيم بالثواب المقيم والغور العظيم ، كما فيه من التهديد والوعيد بالعذاب الشديد للضالين المكذابين .

(١) سورة القصص من الآية ٥٦ .

(٢) سورة المائدة من الآية ٩٩ .

« سورة الزخرف »

هذه السورة مكية وآياتها تسع وثمانون آية .

وسميت بهذا الاسم لورود كلمة (وزخرفا) ، وصلتها بسورة الشورى التي قبلها : أن كلا منهما أشادت بالقرآن الكريم فخمت الشورى بالآيتين :

« وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا » إلى قوله تعالى : « أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ » ، وافتتحت سورة الزخرف بالقسم بالقرآن الكريم على أنه محفوظ في أم الكتاب (وهو اللوح المحفوظ) ، وأنه من عند الله عظيم القدر رفيع الشأن منزل على مقتضى حكمة الله - جل وعلا - .

بعض مقاصد السورة :

١- أبانت السورة كون القرآن الكريم موصى به من عند الله - تعالى - وأنه نزل بلسان عربي مبين ليفهمه العرب وليتدبروا آياته عصام يعقلون ما اشتمل عليه من الأحكام ومكارم الأخلاق فيحملهم بذلك ويدفعهم إلى الإيمان به .

وإيثار العرب بتحمل مسئولية الرسالة المحمدية العالمية ، لأن لهم أخلاقا كريمة وصلابة في الدين ، وشجاعة في الحق ، وصلقا في الوعد ، وهمة في الوفاء .

٢- أن السورة جاءت بتهديد المشركين بإهلاكهم كما فعل بمن قبلهم ، وذلك إذا استمروا على كفرهم وعنادهم (فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَنَجَّيْنَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) .

٣- وضحت هذه السورة الكريمة بعض الآيات الكونية التي تظهر قدرة الله وتفرد به بالجلال وأنه - سبحانه - حقيق بالوحدانية ، وذلك عن طريق لفت نظر المخاطبين إلى ما هو واضح وبيّن في ملكه من أرض مهدها وبسطها لهم إلى سماء أنزل منها ماء بمقدار معلوم فأحيا به الأرض يعد موتها وأنبت فيها الزرع والزيتون والنخيل ومن كل الثمرات ، وأنه - سبحانه - سيخرج الناس ويبعثهم من قبورهم يوم القيامة ، كما يحيي الأرض

وينبت فيها النبات ، وأنه - جل شأنه - خلق للناس جميع الأصناف التي تنفعهم في معاشهم ، وسخر لهم السفن والأنعام ليركبوها ويستقروا على ظهورها (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) .

٤- تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهل من معتقدات قبيحة ، كنسبة الولد إلى الله (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا) كما نعت عليهم سفهم في دعواهم أن الله جعل لنفسه البنات وآثرهم واصطفاهم بالبنين ، كما عابت عليهم أنهم جعلوا الملائكة إناثا وتوعدتهم (أَسْهَلُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) .

٥- أثبتت السورة وأكدت أن إبراهيم - عليه السلام - الذي كان المشركون يدعون أنهم في شركهم على دينه وطريقته - أثبتت - أنه برئ مما يعبدونه (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ) .

٦- أبانت السورة أن المشركين يقيمون أمر اختيار الرسول ﷺ على مقاييس فاسدة ومعايير خاطئة باطلة (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) فرد الله عليهم مسفها رأيهم وموبخا لهم على سوء فهمهم (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) .

٧- وضح الله لهؤلاء المشركين أن الاستعلاء في الأرض لا ينجي من عذاب الله ، فقد أهلك الله فرعون ومن معه لتسلطهم وكفرهم واغترارهم بما لديهم من الدنيا وزخرفها (فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) وأنبي - سبحانه - هذه السورة الكريمة بعرض بعض مشاهد يوم القيامة ، كالنعم الذي يسعد به المؤمنون (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) كما أبانت ما يناله المجرمون من نكال وعذاب أليم (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لَا يُفْتَرَعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) وفي آخر آياتها يسأل الله - تعالى - رسوله ﷺ ويطلب منه ويأمره بالإعراض عن الكافرين ، كما يهددهم ويتوعدهم (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمْ ١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ ٤)

المفردات :

(جَعَلْنَاهُ) : أنزلناه .

(إِى أُمِّ الْكِتَابِ) : فى اللوح المحفوظ .

(لَدَيْنَا) : عندنا .

(لَعَلٌّ) : لرفع المنزلة عظيم القدر .

(حَكِيمٌ) : محكم لا ينسخه غيره ، وقيل : غير ذلك .

التفسير

٢١- (حَمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) :

١- (حَمْ) : هذه الحروف وما يماثلها من الحروف الواردة فى أوائل بعض سور القرآن الكريم قد سبق الكلام فيها مطولاً فى أول سورة البقرة ، وفى الحق أنه لم يأت القرآن الكريم بشئ فى معنى هذه الكلمات ، كما لم يرد فى سنة رسول الله ﷺ أثر فى ذلك ، والأولى أن نترك أمر المراد منها إلى الله سبحانه وتعالى - وقد كان بعض السلف يقولون فيها : الله أعلم بمراده .

٢- (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) : هذا قسم بالقرآن الكريم ، أى أقسم بالكتاب الواضح البين ، الظاهر الدلالة فهو من أبان اللازم معنى اتضح ، أو الموضح لأصول ما يحتاج إليه من أمور الدين فهو حيثثذ يكون من أبان المتعدى إلى المقبول .

عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا) أى : أنهلمكم فنحنى عنكم إنزال القرآن الكريم الذى فيه شرفكم ورفعتمكم ، أنصرفه عنكم لأنكم لآلتم مستمرين ومنهمكين وغارقين فى الإسراف والفضلال متجاوزين الحد فى الكفر مصرين عليه أنفعل ذلك بكم ؟ ولكن حكمتنا تقتضى أن نذكركم وننزل القرآن الكريم عليكم ، ولا نترك ذلك بسبب أنكم تعرضون عنه ولا تلتفتون إليه ، بل نفعل ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة : وقيل - المعنى - إن حالكم من الإعراض والغلو فى الإسراف والكفر وإن اقتضى ترككم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر وتمتلكوا فى العذاب الدائم ، لكننا لسمة رحمتنا ومزيد فضلنا لا نفعل ذلك بكم بل نرشدكم ونلذككم على الحق والصراط المستقيم . وهذا رأى موافق فى المراد لما سبقه .

قال قتادة : والله لو كان هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا ، ولكن الله رده وكرره عليهم برحمته .

٧، ٦ - (وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) : أى : وكثيراً ما أرسلنا وبعثنا أنبياء ورسلاً قبلك فى أمم سبقت وأقوام سلفت كانت تأذيهم رسلهم بالبينات والذكر ، فقابلوهم بالسخرية والاستهزاء وشقى ضروب الأذى . ولكن أتى لهم أن يغفلوا من عقابنا أو يسبقونا ويعجزونا عن أن ننكل بهم ، وإلى ذلك يشير قوله تعالى :

٨ - (فَأَمْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَنَحْنُ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ) :

أى : فأكثرنا عذابنا الشديد المهلك المستأصل بهؤلاء القوم الذين كانوا أقوى وأشد من قومك بأساً وأكثر عنفاً وبطشاً وأصلب عوداً وأوفر جمعاً وعدداً ، ولم يغنهم ذلك أو يمنعهم من عذابنا شيئاً ، فمنهم من أرسل الله عليه الحصى والحجارة ومنهم من أخذ الله بالزلازل والصيحة وصاعقة العذاب الهون ، ومنهم من خسف الله به وبداره الأرض ، ومنهم من أغرقه الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسمهم يظلمون .

وفى هذا مزيد من إدخال السرور والطمانينة على قلبه ﷺ ووعد له بأن الله ناصره على قومه ، كما فيه من الوعيد بالويل والهلاك لهؤلاء الذين جاندوا رسول الله وكذبوه واستهزؤا به وسخروا منه .

(وَفَصَّلِي مَثَلُ الْاُولَيْنِ) اى : سبق وسلف فى القرآن الكريم فى غير موضع منه
قصصهم العجيبة فى التكذيب والعقوبة التى أنزلها الله بهم ، والتى من حقها أن تسير مسير
المثل شهرة وذيوها .

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑪ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ
فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑫ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ
فَأَنْشُرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ نُخْرِجُوهَ ⑬ وَالَّذِى خَلَقَ
الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ⑭ وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَى سِدْرٍ لَمْ تُبْصِرُوا
وَقُلُوا سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑮
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ⑯)

المفردات :

(الْعَزِيزُ) : الذى لا يفهر ولا يغلب ، وقيل : الذى لا نظير له .

(مَهْدًا) : مكاناً مبسوطاً موطأً .

(سُبُلًا) : جمع سبيل أى : طرقاً تسلكونها .

(يَقْدِرُ) : بمقدار تقتضيه حكمته .

(فَأَنْشُرْنَا) : أحيينا .

(مَيِّتًا) : خالية من النبات فهى كاليت .

- (تَخْرُجُونَ) : تبعثون وتنشرون من قبوركم .
 (الْأَزْوَاجَ) : جمع زوج وهو الصنف والنوع .
 (الْفُلُكِ) : السفينة ويستعمل مع المفرد والجمع ، وهو في الجمع بمعنى السفن .
 (لِيَسْتَقْرُوا) : يستقروا .
 (سَخَرُ) : ذلل وطوع .
 (مُقَرَّبِينَ) : مطبقين .
 (لِمُنْقَلَبِينَ) : لراجمون إلى الله في الآخرة .

التفسير

٩ - (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) :

أى : ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن دون تردد ولا تشكك: خلقهن ويدأهن (العزيز) : الذى لا يقهر ولا يغلب ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه (العليم) : الواسع العلم المحيط بكل شئ ، فهو قيوم السموات والأرض ، فالسنتهم ناطقة وفطرتهم شاهدة وقلوبهم موقنة بآئنه - سبحانه - خالق السموات والأرض وأنه هو العزيز العليم ، ولكنهم مع هذا الإقرار يشركون معه في الربوبية ، مالا يستطيع جلب الخير ولا دفع الشر ، وليزيدهم الله - سبحانه - تذكيراً وعلماً به وتبياناً لبعض نعمه وآلائه عليهم قال :

١٠ - (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) :

أى : أنه - سبحانه - مع كونه قد خلقكم وبرأكم لم يترككم مدى دون عناية أو رعاية بل هو - جل شأنه - قائم على كل أسباب حياتكم عظيمها ودقيقها (جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا)

أى : بسط لكم الأرض ووطأها لكم تستقرون عليها وتترددون فوقها بيسر وسهولة (جَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا) أى : خلق لكم فيها سبلا وطرقا لتمشوا فيها وتسلكوها فى ظنكم وإقامتكم (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) أى : لكي تهتدوا وترشدوا إلى ما تقصدون من أماكن ، وما تريدون من متاع .

أو لتتفكروا في ذلك فيرشدكم ويهديكم تفكركم إلى توحيد الله وتمجيده .

١١ - (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مِثْلًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) :

هذه الآية الكريمة استمرار وامتداد لبيان أنعم الله وآلائه عليهم فبين لهم أنه - تعالت عظمته - نزل من السحاب ماء بمقدار معلوم حسب إرادته ومشيئته الحكيمة ، لا هو بالماء القليل الذي تشق أو تستحيل معه الحياة ، ولا هو بالكثير الذي يتلف ويؤذى ، بل قد يقتل ويفنى ، وإنما هو بحسب ما يحتاجه الناس لهم ولدوابهم واستنبات الزرع من أرضهم ، ولذا قال تعالى :

(فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مِثْلًا) أى : فأحيينا به أرضاً فقلاء جرداء حيث جعلناها تنبت الزرع والنخيل والأعشاب ومن كل الثمرات ، قال تعالى : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ »^(١) (كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ) أى : مثل إحياء الأرض الجزى التي لم يكن فيها كلاً ولا نبات ثم أنبتت من كل زوج بهيج أى مثل هذا الإخراج والإحياء نخرجكم من قبوركم أحياء وننشركم بعد موتكم ، وما ذلك على الله بعزيز فهو - سبحانه - خلقكم بدءاً ، وكما بدأكم تمودون .

١٢ - (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) :

أى : وهو الذى - جل شأنه - خلق الأصناف كلها من جبال متنوعة الألوان والأحوال والأحجام ، إلى أناس يختلفون فى ألوانهم وألستهم ، إلى حيوان تنباين أنواعه ، إلى عوالم فى البر والبحر وفى السموات وفى الأرض ، لا يعلم حقيقتها إلا هو - سبحانه - (وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) ومن عليكم وسخر وأجرى لكم من السفن ما يحملكم فى جوفها ، ودلل لكم الأنعام من الإبل وغيرها ما تركبونه وتعلمون ظهره .

١٣ - (لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) :

أى : لتستقروا على ظهورها وتتمكنوا منها ثم تذكروا بقلوبكم وأنسنتكم نعمة ربكم وعطاه لكم وتقولوا : سبحان الذى سخر لنا هذا ، أى : تجعلون أنسنتكم ترجمانا على ماملأ

قلوبكم معلنا ما انطوت عليه جواهرهم ، فتقولون بلسان ذاكر عن قلب شاكر : تنزهت وتقدمت ياربنا عن أى وصف لا يليق بك ، أنت الذى ذلت لنا هذه المخلوقات التى تفوق قدرتنا ويستعصى علينا قيادها ، فلو أردت لمنعت حركة السفن فلا تغادر مكانها ولا تبرح موضعها كما قال تعالى : « إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ »^(١) ولو شئت ألا نتمكن من هذه النواب والأنعام التى لا حول لنا معها ولا قوة إلا بك - لو شئت - لفعلت ولكنت يصرتها لنا وملكتنا أمرها ، أخرج أحمد وأبو داود والترمذى وصححه ، والنسائى وجماعة عن على - كرم الله وجهه - أنه أتى بدابة فلما وضع رجله فى الركاب قال : بسم الله ، فلما استوى على ظهرها قال : الحمد لله - ثلاثاً ، والله أكبر - ثلاثاً (سُبْحَانَ الَّذِي سَمِعْنَا لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقِرِّينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر لى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك فقيل له : همّ تضحك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : رأيت رسول الله ﷺ فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت : يا رسول الله همّ ضحكك ؟ فقال : « يتعجب الرب من عبده إذا قال : رب اغفر لى فيقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيرى » كما روى أن رسول الله ﷺ كان يقول أيضاً : « اللهم إني أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا السفر ، وأطولنا البعيد ، اللهم أنت صاحب فى السفر والخليفة فى الأهل ، اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا » وكان ﷺ إذا رجع إلى أهله قال : « آيئون ناثبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون » : كما روى الإمام أحمد وغيره أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « ما من بعير إلا فى ذروته شيطان فاذكروا اسم الله - تعالى - عليه إذا ركبتموه كما أمركم » وظاهر النظم الكريم أن تذكّر النعمة والقول المذكور لا يخصان الأنعام بل يشملان الأنعام والفلك ، وذكر عن بعضهم أنه يقال عند ركوب السفينة : « بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَأَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ »^(٢) ويقال عند النزول منها : « اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين » .

(١) سورة الفجرى ، من الآية : ٣٣ .

(٢) سورة هود ، من الآية : ٤١ .

وقيل المراد من النعمة في قوله تعالى: (ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ) : هو الهداية للإسلام وتفضله - سبحانه - علينا برسول الله - عليه الصلاة والسلام - وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مجلز قال : رأى الحسين بن علي رضي الله عنهما وكرم وجهيهما - رجلا يركب دابة فقال : سبحان الذي سخر لنا هذا ، فقال الحسين : أو بذلك أُمِرْتُ . فقال الرجل فكيف أقول ؟ قال : الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، الحمد لله الذي مَنَّ علينا بمحمد ﷺ ، الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس ، ثم تقول : (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) .

(وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) أي : وما كنا أبداً معطينين ذلك ولا قادرين عليه ، فأنت باربنا بيدك نواصي الأمور .

١٤ - (وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) :

أي : وإنا لراجعون وصائرون إلى الله ربنا بعد مماتنا ، وفي ذلك تنبيه للعاقل الأريب أن يتخذ من أمور الدنيا عبرة يعتبر بها وينظر من خلالها إلى الآخرة ، فإذا ركب الأنعام والفلك ذكر ركوبه ورحيله إلى الآخرة ، وإذا تزود للدنيا تنبه إلى زاد الآخرة ، وهو التقوى « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ »^(١) وإذا تزين بلباس الدنيا دفعه ذلك إلى أن يتحلل وينجمل بالتقوى لباس الآخرة « وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ »^(٢) .

(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا لِّمَنَ الْإِنسَانِ لَكَفُورٌ
مُّبِينٌ ﴿٥٥﴾ أَمْ أَخَذَ مَا يَحْمَلُونَ بَنَاتٍ وَأَصَفْنَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٧﴾ أَوْ مَن يَنْشُؤُا فِي الْخَلْقِ وَهُوَ فِي انْخِلَامٍ غَيْرٍ مُّبِينٍ ﴿٥٨﴾)

(١) سورة البقرة من الآية ١٩٧

(٢) سورة الأعراف من الآية ٢٦

المفسردات :

- (جَزَاءٌ) : أى ولدًا .
 (لَكَفُورٌ) : لشديد الكفر .
 (مُبِينٌ) : ظاهر الكفران أو مظهر له .
 (وَأَضْفَاكُمْ) : وآثركم واختار لكم .
 (يُثَرِّ) : أنصبر .
 (مَثَلًا) : مماثلاً وشبيهاً .
 (كَتْلِيمٌ) : مملوء بالكرب والغم .
 (يُنْشِئُ فِي الْجِلْبَةِ) : يربي ويؤسب في الزينة .
 (فِي الْخِصَامِ) : في الجدال .
 (غَيْرُ مُبِينٍ) : غير قادر على إظهار حجته .

التفسير

١٥- (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ) : أى نسب هؤلاء الكافرون إلى الله الولد وجعلوا هذا الولد من خلقه وعياده ، وهذا دليل على عنادهم وأنهم مناقضون لما يقولون ، حيث اعترفوا بأن الله - جلت قدرته - خالق السموات والأرض ، ثم وصفوه - سبحانه - بصفات المخلوقين التي تناقض كونه خالقاً للسموات والأرض وخالقاً لما فيها ، وهذا يدل على فرط جهلهم وسخافة عقولهم ، فربنا - سبحانه - لا تتاله الوحشة فيحتاج إلى أنيس ، ولا يصيبه الذل فيتعزز ويتقوى بولى أو نصير ، ولا يعثره الضعف فيفتقر إلى معين ، ولا يموت فيحتاج إلى من يرثه بل إنه - جل شأنه - الغنى فلا يفتقر ، العزيز فلا يذل ، القوى فلا يضعف ، الباقي فلا يعتريه فناء وصدق ربنا القائل : «وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا مِّنَ الدِّينِ»^(١) وعبر عن الولد بالجزء لأنه بضعة من هو ولد له كما قيل : أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض ، والمقصود من الجزء هنا البنات ، ولهذا عقبه الله بقوله :

(١) سورة الإسراء : من الآية ١١١ .

(أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ) (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ) أى : إن هذا الصنف والنوع من المخلوقات المنكر لأنعم ربه أشد الإنكار مبالغ في ذلك ، يبدو ذلك الإنكار منه واضحاً جلياً أو يعلنه ويجاهر ويذيع به .

١٦- (أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ) :

أى : بل اتخذ لنفسه - سبحانه - من خلقه أحسن النوعين شأناً وأدناها منزلة ، وهو البنات وأكرم وأختار لكم أفضلها وهو الذكور مع أنكم أشد خلق الله نفوراً من الإناث وأمقتكم لهن حتى بلغ بكم المقت أشده ، واستبد بكم البغض فاقتزفتم في حقهن أبشع أنواع التنكيل ، لأنكم وأدعوهن ودفنتموهن أحياء ولم تتحرك في قلوبكم رحمة الأبوة ولم تتردد في جوارحكم عواطف الإنسانية لأنكم بزعمكم هذا واقترائكم قد فقدتم الحياة كله فلم تخجلوا من الشطط والجور في القسمة التي صورها فكركم السقيم وعقلكم المريض .

١٧- (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) : في هذه الآية يصور الله حالهم وشأنهم أنهم إذا ما أُخبر أحدهم أنه قد ولد له أنثى ، إذا أُخبر بذلك أربد واغم واسود وجهه من سوء ما بشر به إن بعض هؤلاء السفهاء كان يفاضب زوجته إذا ولدت أنثى . روى أن بعضهم هجر لذلك البيت الذي فيه امرأته فقالت :

ما لآي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا

غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ما شينا

وإنما نأخذ ما أعطينا

١٨- (أَوَمَنْ يُنْفِقْ فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) :

في هذه الآية تكرير لإنكار الله عليهم زعمهم أنه - تعالى - اتخذ لنفسه بنات وأصفاهم بالبنين أى : أو جعلوا الله - تعالى - من شأنه أن يترى في الزينة من الذهب والفضة والحرير ونحوها مع أنه في الجدال غير قادر على تقرير دعواه بالحجة والبرهان ، ولذا يلجأ إلى البكاء إذا عجز عن الدفاع ، أليق أن ينسب هذا الصنف إلى الله تعالى ؟ ألا هاء ما يحكمون . إن زعمهم هذا يدل على خفة أحلامهم وسفاهة عقولهم .

(وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْنَا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَكَنَ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّا هُمْ إِلَّا بِخُرُوصٍ ﴿٦٧﴾ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٦٨﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُهُتَدُونَ ﴿٦٩﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَقُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٧٠﴾)

المفردات :

(جَعَلُوا) : سَمَوْا .

(أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ) : أَحْضَرُوا خَلَقَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فَشَهِدُوا بِإِنَائِهِ .

(سَكَنَ شَهَادَتُهُمْ) : سَتَسَجَلَ فِي دِيْوَانِ أَعْمَالِهِمْ .

(إِنَّا هُمْ إِلَّا بِخُرُوصٍ) : مَا هُمْ إِلَّا يَنْظُرُونَ وَيَكْلَبُونَ .

(أُمَّةٌ) : دِينٌ وَمِلَّةٌ وَطَرِيقَةٌ .

(مُتْرَقُوهَا) : الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُتَفَسِّسُونَ فِي الشُّهُوتِ .

التفسير

١٩ - (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْنَا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَكَنَ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) :

أى : إِنْ هَؤُلَاءِ الْمَشْرُكِينَ سَمَوْا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنْنَا وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ السُّفْهَ وَالْجَهْلَ وَبَيَّحَهُمْ عَلَى افْتِرَائِهِمْ فَقَالَ - جَلَّ شَأْنُهُ - : (أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ) :

أى : أحضروا خلق الله إياهم فشاهدوهم إنانا ؟ إنهم لم يشهدوا خلقهم ، ولم يفتوا على أمرهم حتى يحكموا هذا الحكم ، لإذ سبيل إلى معرفة أنوثة الملائكة إلا عن طريق المشاهدة ولم يشاهدوا خلقهم ، فلم يبق إلا طريق العقل أو النقل . والعقل بدوره عاجز وقاصر عن معرفة ذلك قطعا ، لأن هذا الأمر ليس من الأمور التى يحكم فيها العقل ولم يأت بها النقل فدعواهم هذه لا سند لها من رؤية أو عقل أو نقل وقد هددهم الله وتوعدهم - سبحانه - بقوله : (سَتَكْتَبُ شَهَادَتَهُمْ) : أى : أنها ستسجل وترصد فى صخائف أعمالهم قال - تعالى - (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدُنْهِ رَكِيبٌ عَقِيدٌ)^(١) (وَيُسْأَلُونَ) : عن دعواهم سؤال تفريع وإهانة ، ويحاسبون على ذلك حسابا ينتهى بالعذاب الأليم ، لأن هذه الدعوى ما هى إلا افتراء على الله وفحش فى حقه - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

٢٠- (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ حِلٍّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) : وقال الكفار : لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبادناهم ، ولكننا عبادناهم بمشيئته وإرادته ، ويبنون على ذلك أنهم ما داموا قد عبدوا الملائكة بإرادة الله ومشيئته فلا يعاقبهم الله على ذلك لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا على مقتضى مشيئة الله . فرد الله عليهم بقوله : (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) : أى ما هم إلا يتوهمون ويقولون على الله زورا وبهتاناً بدعوى أنه - تعالى - راض عن عبادتهم للملائكة فإنه - تعالى - واحد أحد فرد صمد ، لم يلد ولم يولد ، وقد بين لهم ذلك بآياته الكونية ، وبرسالات رسله ، ولذا عقبه بقوله :

٢١- (أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ) :

أنكر الله - سبحانه - على المشركين عبادتهم للملائكة بلا دليل ولا برهان وأبطل دعواهم أى : بل أنزلنا عليهم وجئناهم بكتاب من قبل القرآن أو من قبل الرسول ﷺ نطق بصحة ما يدعون من هذا الباطل فهم بهذا الكتاب متمسكون وعليه يقولون ؟ لم يثبت أن لديهم كتابا بذلك يستمسكون به .

٢٢- (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَى آفَةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) :

هذا إبطال لما يزعمون، أى أنهم لم يأتوا بحجة أو دليل من النقل أو العقل يؤيد ما ذهبوا إليه وزعموه، بل إنهم اعترفوا بأنه لا سند لهم ولا حجة لديهم ولا إثارة من علم عندهم سوى أنهم قلدوا آبائهم وأسلافهم فيما اعتقلوه، وقالوا: إنا وجدنا آبائنا على ملة وطريقة وإنا تابعناهم وسابروناهم على نهجهم وطريقتهم، وهؤلاء بهذا التقليد قد تركوا التبصر والتدبر فيما يحيط بهم من آيات بينات وحجج واضحات تملأ السموات والأرض بل إنهم فى أنفسهم أفلأ يبصرون ! ولو تأملوا لهداهم ذلك إلى أن الله - جلّت قدرته - هو الحقيق أن يعبد وحده دون سواء ، وأن ينزه عن الأولاد ذكورا أو إناثا .

٢٣ - (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) :

أى : وكما سار هؤلاء الكفار على نهج آبائهم وطريقتهم فى عبادة غير الله ولم يأتوا بدليل ولا حجة تؤيد ما زعموا، كذلك كان الشأن بالنسبة للأمم السابقة، أى إن هؤلاء ليسوا بدهاء فى هذا الزم الكاذب ، فما بعثنا قبلك من نذير يحلر قومه مضية كفرهم وضلالهم، ويدعوهم إلى توحيد ربهم إلا قال متروفا هذه الأمم الذين أبطرتهم النعمة وأعمتهم الشهوات عن النظر فيما جاء به الرسول وأنفوا أن يكونوا تبعاً لغير شهورهم قالوا : إنا وجدنا آبائنا وأسلافنا على دين وطريقة وإنا مقتدون ومتأسون بهم ، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة البحث فى طلب الحق والوقوف عنده بل آثروا الدعة والنعم فى الدنيا ، ولم يتفكروا فيما يصيبهم من خزي الآخرة وعذابها .

وتخصيص الخرفين بالذكر مع أن غيرهم مثلهم فى عبادتهم وتقليدكم لأبائهم - تخصيصهم بالذكر - لأنه يفيد بطريق الأولى أن غيرهم ممن هم دونهم تبع لهم .

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الخمسون
الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٩

* (قُلْ أُولُو جِحْتِكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٢٥﴾)

المفردات :

(قَالُوا أُولُو جِحْتِكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ) : قالوا : أنقلدون آباءكم ولوجنتكم بأكثر هدى مما وجدتموهم عليه ؟! وسألقى في الشرح مزيد إيضاح .
(فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ) : فتأمل كيف كانت عاقبتهم .

التفسير

٢٤- (قَالُوا أُولُو جِحْتِكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) :

حكى الله قبل هذه الآية أنه - تعالى - ما أرسل في قرية من نضير إلا قال مترفوها : إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ، وجاءت هذه الآية وما بعدها لحكاية بقية ما جرى بين الرسل المنزلين السابقين وبين أممهم ، تنسليه لتبنيه محمد ﷺ عن قول قريش في آية سبقت هذه القصة مباشرة : (إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ)^(١)

ومعنى الآية : قال كل نضير من الرسل السابقين لقومهم : أتقلدون آبائكم ولوجنتكم بلدين أهدى مما وجدتم عليه آباءكم من الضلالة ؟ قالوا لرسولهم : إِنَّا ثَابِتُونَ عَلَىٰ دِينِ آبَائِنَا (إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) .

وعبر بقوله : (يَأْخُذْنِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَىٰ آبَائِكُمْ) مع أنهم ليسوا على شيء من الهدى مجازاة لقولهم : إنهم على هدى ، أو أفعال التفضيل هنا على غير بابيه ، والمراد أن ما جاءهم به هو الهدى دون ما عليه الآباء .

٢٥ - (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِّبِينَ) :

فانتقمنا من الأمم المكذبة لرسولها بعداب الاستئصال ، فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت عاقبة المكذبين لرسولهم ، وسوف يلاقى قومك مثل جزائهم إن أصروا على كفرهم فلا تحزن عليهم .

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٦٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً
فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾)

المفردات :

(بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ) : براء : مصدر برئ ، بمعنى تباعد ، والوصف منه : برئ ، ويستعمل براء بدلاً من برئ للمبالغة في البراءة ، ولا يثنى ولا يجمع كشأن المصادر ، فيقال : رجلاً بَرَاءً ورجالاً بَرَاءً ، أما برئ فيثني ويجمع فيقال : بريثان وبريثون وبرآء .

(إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) ^(٦٦) أي : ابتدأني واخترني ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : كنت لا أدرى ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصان في بشر ، فقال أحدهما : أنا فطرنا ، أي : ابتدأنا . ولفظ «إِلَّا» في قوله : (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) بمعنى لكن .

(وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ) : وجعل الله ، أو جعل إبراهيم كلمة التوحيد المفهومة من قوله : (إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) - جعلها - كلمة باقية في ذرية إبراهيم .

التفسير

٢٦، ٢٧ - (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) :

الكلام في قصة إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه وقومه ، تمهيد لما فيه أهل مكة من العناد والحسد والايتماد عن تدبر الآيات ، وأنهم لو قلدوا آباءهم لكان الأولى بالتقليد الأفضل الأعلم الذي يفتخرون بالانتماء إليه ، وهو إبراهيم - عليه السلام - فكأنه بعد لومهم على التقليد لغيرهم يلومهم على تخصيص آباءهم الوثنيين بالتقليد ، وترك تقليد أبيهم إبراهيم الذي ترك فيهم كلمة التوحيد .

ومعنى الآيتين : واذكر - أي الرسول - لقومك وقت قول إبراهيم - عليه السلام - لأبيه آزر وقومه : إنني برئ أشد البراءة مما تعبدونه من دون الله ، لكن الذي خلقني وابتدأني فإنه سيهديني بعد توحيدہ إلى سواء من المعارف الإلهية .

٢٨ - (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ) :

وجعل الله - أو إبراهيم - كلمة التوحيد التي دان بها إبراهيم بين أبيه وقومه الوثنيين - جعلها - باقية في ذريته ، حيث أوصى بها بنيه ويعقوب ، وفي ذلك يقول الله تعالى - في سورة البقرة : « وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ يُنَبِّئُ وَيَعْقُوبُ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ » الآية ١٣٢ .

وقد قامت ذريته من الأنبياء والصالحين والمؤمنين في آيات الله في الجاهلية - قامت ذريته - بالدعوة إلى التوحيد ، لكن يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحده الله - تعالى - ومن هؤلاء الموحدين في الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل ، فقد دان بالتوحيد مخالفاً قومه ، وفي ذلك يقول :

أربيا واحداً أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور

تركت اللآات والعزى جميعاً . كذلك يفعل الرجل الخبير
 قَلَّ العزى أدين ولا ابنتيها . كذلك يفعل الرجل الخبير
 وَلَا تُبَلَّا أزور وكان رباً لنا في الدهر إذ حلَّي^(١) صغير

وقال أمية بن أبي الصلت :

إلهُ العالمين وكل أرض بناها وابنتي سبعا شِلْدادا وربُّ الراسيات من الجبال
 بلا عمد يُرَيْنَ ولا رجال وسواها وزينها بنسور
 من الشمس المضيئة والهلال ومن شُهب تَلالُ في دجاءها
 وشق الأرض فانبجست عيوننا وأتارها من العذب الزلال
 وبارك في نواحيها وزكَّى بها ما كان من بحرث ومال
 وكل مُعَمَّر لا بد يوماً وذى دنيا يصير إلى زوال
 وسبق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال
 وحل المتقون بدار صدق وعيش ناعم تحت الظلال
 لهم ما يشتهون وما تمنوا من الأقراع فيها والكمال

• • •

(١) حلَّى صغير - بضم الحاء - لى : عقل صغير .

(بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَءَابَاءَهُمْ حَقًّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ
 مُبِينٌ ٢٠) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٢١
 وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ
 عَظِيمٍ ٢٢ أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
 مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
 يَجْمَعُونَ ٢٣)

المفردات :

(جَاءَهُمُ الْحَقُّ) : القرآن .

(وَرَسُولٌ مُبِينٌ) : ورسوله ظاهر الرسالة ، من أبان ، بمعنى : اتضح وظهر ، ويستعمل
 لازماً كما جاء هنا ، ومتعلّياً بقولك : أبنت الكلام ، أي : أوضحته .

(عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) : على رجل من إحدى القريتين عظيم بالمال والجاه ،
 والمراد بالقريتين مكة والطائف .

(أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ) : أهّم يعطون النبوة التي هي نعمة ربك - أهّم يعطونها -
 لمن يشاءون ، فأى شأن لهم بها ؟ ١٤ .

(لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا) : ليمتخر بعضهم بعضاً في مصالحهم ، فيكون بعضهم
 سبيلاً لمعاش بعض .

التفسير

٢٩- (بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ) :

أى : بل تمتعت أهل مكة المعاصرين للرسول ﷺ وآبائهم بالإمهال في الدنيا والنعمة ، وهم على ما هم عليه من الوثنية ، حتى جاءهم القرآن بالتوحيد وهو الحق من ربهم ، وجاءهم رسول ظاهر الرسالة من عند الله تعالى ، بما أيّدناه به من المعجزات الباهرات ، وكان عليهم أن يتركوا ما هم عليه من الوثنية والاشتغال بمناجاة الحياة الدنيا ، بعد أن جاءهم الحق الذي كان عليه إبراهيم - عليه السلام - على لسان الصادق الأمين ، ولكنهم عكسوا فجعلوا ما هو سبب للظهور من أدوار الماضي والرجوع عنه - جعلوه - سبباً للتبؤل فيما كانوا عليه من ضلال مبين ، ووصف هذا الحق بأنه سحر مبين ، وكفروا به ، كما حكاه الله بقوله :

٣٠- (وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ) :

وحين جاء قريشاً القرآن الذي هو حق من ربهم ليخلصهم من ضلالهم ، ويرشدهم إلى التوحيد ازدادوا شراً ، وضموا إلى شركهم معاندة الحق والامتنعاف به ، قسموا القرآن سحراً وكفروا به ، واحتقروا رسول الله ﷺ وذلك ما حكاه الله بقوله :

٣١- (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ) : مكة والطائف .

(عَظِيمٌ) : في قومه بالرياضة والجاه والمال ، يعنون بهذا الرجل الوليد بن المغيرة المخزومي من مكة ، وحبيب بن عمرو بن عُمَيْرِ الثقيني من الطائف .

وقال قتادة : الوليد بن المغيرة ، وعروة بن مسعود الثقفي ، وكان الوليد رجلاً ثرياً له رياضة وجاه في قومه بمكة ، وكانوا لذلك يسمونه ربحانة قريش ، وكان يقول : لو كان ما يقوله محمد حقاً لنزل على أو على أبي مسعود - يقصد بأبي مسعود عروة بن مسعود الثقفي ، وكان يكنى بأبي مسعود .

(١) بل للإضراب الانتقال من قوله - جل شانه - : « لهم يرجعون » إلى مجيء الحق وكفرهم به ، فكانه قيل : بل لم يرجعوا إلى الحق بل كفروا به ، كما سيتضح من الشرح التالي .

وهذا لون آخر من إنكارهم للنبوة ، وذلك أنهم أنكروا أولاً أن يكون النبي بشراً ، ثم لما بُكِّتوا بتكرير الحجج على أن النبوة لا يصح أن تكون من الملائكة ، بل يجب أن تكون من البشر ، ولم تعد لهم حجة على دعواهم أن يكون الرسول ملكاً - لما حدث ذلك - جاءوا بالإنكار من وجه آخر ، فتحكموا على الله أن يكون الرسول أحد هذين الرجلين .

وتعبيرهم عما جاء به الرسول بكونه قرآناً ، ليس من باب اعترافهم به ، بل هو من باب الاستهانة ، وكأنهم قالوا : لو كان هذا الذي يدعيه محمد قرآناً حقاً من عند الله لنزل على أحد هذين الرجلين .

وما كان محمد ﷺ بأقل منهم شرفاً ، فهو من أعظمهم حسباً ، ولا ينقص من قدره أنه كان قليل المال ، وقد غفل هؤلاء المنكرون عن أن الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس ، بالتخلي عن الرذائل والتحل بالفضائل وعلو الهمة ، دون التزخرف بالزخارف الدنيوية ، ولذا دانت لمحمد ﷺ الجزيرة العربية في حياته ، ومكن الله لدينه في أنحاء الأرض ، واستخلف أمته على كثير من بقاعها ، وفاء بوعده تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ... » (١٢)

٣٢ - (أَمْ يَسْمَعُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ سُلْطَانًا وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) : في هذه الآية استنكار وتعجيب من تحكمهم بنزول القرآن على من أرادوا ، والرحمة يجوز أن يكون المراد منها عمومها وتدخل النبوة فيها ، ويجوز أن يراد منها النبوة ، وعلى هذا يكون المراد من قسم الرحمة إعطاؤها لاتقسيمها ، أما على المعنى الأول فالمراد من قسمها تقسيمها وهو الظاهر .

والمعنى : أَلَهُمْ حَقٌّ في تقسيم رحمة ربك فيجعلوا قسماً منها وهو النبوة لمن أرادوا ؟ نحن قسمنا من رحمتنا أسباب معيشتهم في الحياة الدنيا ، قسمة تقتضيها الحكمة ، ولم نفرض

أمرها إليهم ، لمعجزهم عن تدبيرها ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات متفاوتة في الرزق وغيره من مظاهر الحياة ، فمنهم ضعيف وقوي^{٢٤} وغني^{٢٥} وفقير ، ورئيس ومرتجس ، وحاكم ومحكوم ، ليسخر بعضهم بعضاً في مصالحهم ، ويستخلصونهم في مهنهم حتى يتعاشوا ، لا لكمال في الموسع عليه ، ولا لنقص في المقتر عليه ، فنحن الذين نقسم رحمتنا لأهم ، ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لهلكوا .

فإذا كانوا في تدبير خاصة أمرهم بهذا العجز ، فما ظنهم بتدبير أمر الدين ؟! ومن أين لهم البحث عن أمر النبوة التي هي من رحمة الله ، واختيار مَنْ يصلح لها ويقوم بأمرها ، ورحمة ربك بالنبوة وما يتبعها من سعادة الدارين ، أو رحمته بالهداية إلى الإيمان خير مما يجمعون من حطام الدنيا ، فالعظيم من رُزق تلك الرحمة دون حطام الدنيا ، فلا وجه لتعاليكم على محمد ، عال أو بجاه .

(وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرْ
بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْنِسَنَّهُمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٢٦﴾
وَلِيُؤْنِسَنَّهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُتَكَيَّمُونَ ﴿٢٧﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ
ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾)

المفردات :

(وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) : ومصاعد عليها يصلحون إلى عوالي قصورهم .

(وَسُرُورًا) : جمع سرير ، ويطلق على مكان النوم المعروف ، وعلى الكرسي الذي يجلس عليه ، وهو المراد هنا ، ولذا جاء بعد السر . قوله - سبحانه - : (عَلَيْهَا يُتَكَيَّمُونَ) .

(عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ) أى : يتربعون ، ومنه قوله ﷻ : «أَنَا لَا أَكُلُ مَتَكِبًا» أى : متربعاً على الهيئة التى تدعو إلى كثرة الأكل ، وكان يأكل مستوفزاً غير متربع ولا منمكن ، وليس المراد به الميل على شق كما يظنه بعض عوام الطلبة . انتهى من القاموس .

ويطلق السرير أيضاً على الملك والنعمة وتخفف العيش ، إلى غير ذلك من المعانى التى ذكرها صاحب القاموس .

(وَزُخْرُقًا) أى : نقوشاً وتزويق ، أو ذهباً ، وسيأتى فى الشرح ما قيل فى ذلك .

(لَمَّا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) : لَمَّا هنا بمعنى إلا .

التفسير

٣٣- (وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) :

الآية استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا عند الله ، ودناءة قدره عنده جل وعلا .

ومعنى الآية : ولولا أن يكون الناس أمة واحدة مجمعة على الكفر ، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبُيوتهم سُقْفًا من فضة ، ومساعد من فضة عليها يصلحون إلى طبقات قصورهم ، لأنهم يحبون الدنيا ويؤثرونها على الآخرة ، وما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا وهو مع كونه نعمة حقيرة عند الله فيمنحه الحظير عنده وهو الكافر ، وإن كان لا يستحق النعمة ، ولكننا لم نفعل ذلك حتى لا يكون الناس أمة واحدة مجمعة على الكفر ، حيث يفتن المؤمنون الفقراء بغناهم فيكفرون كما كفر هؤلاء ، لهذا جعلنا فى كل من الكفار والمؤمنين أغنياء وفقراء ، حتى يعلم الناس أن الغنى ليس دليلاً على رضوان الله وجهه ، وأن الفقر ليس دليلاً على سخط الله وكرهه ، وحتى يكون الناس طبقات ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا .

٣٤- (وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ) :

أى : ولجعلنا لبُيوت الكفار أبواباً من فضة وسُرراً من فضة عليها ينامون أو يجلسون^(١) ، ليهوان متاع الدنيا عندنا فلانعبأ بأن نعطيهم من لا يستحقه ، لينالوا عذابهم فى الآخرة .

٣٥- (وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ) :

قال الحسن : الزخرف : النقوش والتزويق ، وقال ابن زيد : هو أثاث البيت وتجملاته
وقال ابن عباس : الزخرف : الذهب ، وقال الراغب : الزخرف : الزينة المزوقة ، ومنه قيل
للذهب : زخرف ، وقال صاحب المختار : الزخرف : الذهب ، ثم يشبه به كل مُموّه مزوق .

والمنى : ولجعلنا لبيوت الكفار نقوشاً وزينة من ذهب وغيره ، وما كل ذلك من البيوت
وزخارفها إلّا متاع الحياة الدنيا ، والآخرة بما فيها من نعم يعجز الواصفون عن وصفه ،
خالصة للمتقين الذين اجتنبوا الكفر وسائر المعاصي .

وفي الآية تزييد في متاع الدنيا وزخارفها ، والحث على التقوى ، وقد أخرج الترمذی
وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ : « لو كانت الدنيا
تُسَاوَى عند الله جناح بعوضة ماسقَى منها كافرٌ شربة ماء » .

وفي صحيح الترمذی عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « الدنيا سجنٌ للمؤمن
وجنّةٌ للكافر » .

وعن علي-كرم الله وجهه- : الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب في يد مجنون .
وقال بعض الشعراء :

فلو كانت الدنيا جزالة لحسن إذّا لم يكن فيها معاش لظالم
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبت فيها بطون البهائم

وقال آخر :

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما غاته منها فليس بضائر
فلا تزن الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رقّ من جناح لطائر
فلم يرض بالدنيا ثواباً لحسن ولا رضى الدنيا عقاباً لكافر

(وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَسَّ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾)

الفردات :

(وَمَنْ يَعِشْ) - بغم الشين - أصله : يعيشو مضارع عشا فجزم بحذف واوه ^(١) ، ومعناه ومن يتعام ويعرض وليس بأعمى ، وقرئ « وَمَنْ يَعِشْ » (يفتح الشين) وماضيه عِشَّ كرضى يرضى ، ومعناه يعنى لفقد بصره ، انظر الآلوسى .

(نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا) : نُتِحَ ونسب له شيطانًا جزاء على كفره .

(بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) : مشرق الشتاء ومشرق الصيف فلانها متباعدان ، كما قال تعالى : « رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ » ^(٢) وقال الفراء : أراد المشرق والمغرب ، فغلب اسم أحدهما كما يقال : القمران للشمس والقمر ، والعمران لأبي بكر وعمر .
(فَيَتَسَّ الْقَرِينُ) : فيتس صاحب .

التفسير

٣٦- (وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) :

المراد بالذكر هنا إما القرآن ، وإضافته إلى الرحمن ، للإيذان بنزوله رحمة للعالمين ،

(١) لا ه قبل الشرط .

(٢) سورة الرحمن ، الآية : ١٧

ولما مصدر ذكر ، أى : ومن يتعمَّع عن أن يذكر الرحمن نُعيح ونسب له شيطاناً يستولى عليه استيلاء القَيْض على البيض ، والقَيْض : قشر البيضة الخارجى .

ومعنى الآية : ومن يتعمَّع ويعرض عن القرآن الذى أنزله الرحمن ، أو عن أن يذكر الرحمن وألوهيته ونعمه ، فانغمس فى كفره ومعاصيه ، نجعل له شيطاناً جزاء له على كفره ، فهو قرين له فى الدنيا ، يمنعه من الواجب والحلال ، وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية ، فهو مصاحب له فى الدنيا لإغوائه ، وفى الآخرة حتى يدخل معه النار ، جزاء له عن تعامله أو عماه عن ذكر الرحمن .

وقد جاء فى الخبر : « إن الكافر إذا خرج من قبره يشفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخل النار ، وإن المؤمن يشفع بملك حتى يقضى الله بين خلقه » .

٣٧- (وَأَنَّهُمْ لَيَسْتَوْفُوهُمْ فِي السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) :

ذكر ضمير الكافر هنا بلفظ الجمع ، لأن (من) فى قوله : (وَمَنْ يَعِشْ) جمع فى المعنى وإن كان مفرداً فى اللفظ .

والمعنى : وإن الشياطين ليصلون فى الدنيا قرنائهم من كفره الإنسان ، ويحسب هؤلاء الكفار أنفسهم أنهم مهتدون ، وقيل : ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم .

٣٨- (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا آيَاتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيُحْسِنُ الْقُرِينَ) :

أى : ويستمر هؤلاء الكفار معرضين عن ذكر الله ، حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه قال الكافر للشيطان المقارن له : يا آيات بينى وبينك بعد المشرقين^(١) ، حتى لا أسمع لإغوائك فبئس صاحب أنت .

٣٩- (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنكُم فِي الْمَذَابِ مُشتَرِكُونَ) :

هذه الآية حكاية ما يقال لهم من جهة الله تعالى .

(١) تقدم فى المفردات بيان المراد من المشرقين فارجع إليه .

والمعنى : ولن ينفعكم يوم القيامة تمنيكم بعتد الشياطين عنكم في الدنيا بعدد المشرقين ،
- لن ينفعكم ذلك - حين تبين لكم أنكم ظلمتم أنفسكم باتباعكم لإيهم ، لأنكم في
العذاب مشتركون كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا .

وقال سيبويه : (إذ) في قوله : (إِذْ ظَلَمْتُمْ) حرف جى به للتعليل وليست ظرفاً ،
والمعنى عليه : ولن ينفعكم تمنيكم بعتد الشياطين المقارنين لكم - لن ينفعكم - يوم القيامة
في أنكم وإيهم في العذاب مشتركون ، لأنكم جميعاً ظلمتم أنفسكم في الدنيا بالكفر والمعاصي .
والكلام في هذا الموضوع طويل ، وحسب القارئ ما تقدم .

(أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ٤١) فَلَمَّا نَذَرْنَا بِكَ فِئَاءًا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ٤٢) أَوْ نُرِيَنَّكَ
الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَلَمَّا عَلَيْنَاهُمْ مُقْتَدِرُونَ ٤٣) فَاسْتَشِمْ بِالَّذِي
أَوْحَى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٤) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ
وَلِقَوْلِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٤٥) وَسَقَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ٤٦)

المفردات :

(فَاسْتَشِمْ بِالَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ) : فَنُتَمَّ عَلَى الْعَمَلِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي أَوْحَى إِلَيْكَ .

(إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : فإِنَّكَ عَلَى طَرِيقٍ لَاحِظٍ فِيهِ .

(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْلِكَ) : وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَشَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْلِكَ .

التفسير

٤٠- (أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي السَّمَى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

كان رسول الله ﷺ يبالغ في دعوة قومه إلى الحق ويبدل في ذلك جهده ، وهم لا ينفكون عن شركهم ، بل يتوغلون في غيهم وتعاميهم عما يشاهدونه من شواهد النبوة ، ويتصامون ويتعامون عن بينات القرآن ، فهم كالصم العمى ، فنزلت هذه الآية لتسليية النبي ﷺ عن همه وضيقه لعدم استجابتهم .

ومعنى الآية : أأي قدرتك هائلة هؤلاء المعاندين ، فأنت تسمع الصم الذين لا يسمعون أو تهدي العمى الذين لا يبصرون ومن كان في بعد عن الطريق المستقيم ، إن ذلك ليس لك أيها النبي ، بل هو الله العلي القدير ، فهو الذي يرد السمع للصم الذين لا يسمعون ويرد البصر للعمى الذين لا يبصرون ، ويهدي أهل الضلال إلى الصراط المستقيم ، فلا يضيق صدرك بتصامهم وتعاميهم وضلالهم ، فقد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة على أتم وجه ، فما عليك إلا البلاغ المبين ، وقد فعلت .

٤١، ٤٢- (فَأَيُّ تَنْهَيْكَ بِكَ فَأَيُّ تَنْهَيْكَ عَنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ . أَوْ تُرِيدُكَ الْإِلَهِ وَعَدَتْنَاهُمْ فَأَيُّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ) :

أي : فأيا أن نقبضك إلينا - كما نمنا - قبل أن تُبصرَكَ عذابهم ، ونشقي بذلك صدرك وصدور المؤمنين فأينا لا محالة منهم منتقمون في الدنيا والآخرة ، أو نتركك حياً تُبصرَكَ بالعذاب الذي وعدناهم فأينا عليهم مقتولون ، بحيث لا مناص لهم من تنفيذ وعدنا ولا ملجأ يقيهم من قدرتنا وقهرنا .

وهكذا كان ، فإنه لم يفلت أحد من صنائدهم في غزوة بدر وغيرها إلا من اعتمى بالأمعان .

(١) أصلها فإن ما فادحت لنون في الميم ، وللفظ (ما) فتوكيد ، وهي تقتضي تركيد الفعل بعدها بنون . - (توكيد مثل لا أقسم ، نحو : لأصومن ، وما يسطع على فعلها يؤكد مثله ، ولذا أكد تنوي في قوله تعالى : « أو تنوفيك » من الآية ٧٧ من سورة غافر .

٤٣، ٤٤ - (فَاسْتَمِعْكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَإِنَّهُ لَلْخَشِرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) :

خطاب للنبي ﷺ ولأمتة تبعاً له ، لأنه إمامهم ، وفيه تسلية له ﷺ على ما يرى من عناد قومه ، وتقوية لمسا هو عليه من الاستمسك بوحى ربه .

والمعنى : إذا كان أحد هذين الأمرين واقعاً بقريش المعاندين لك ، فدم على الاستمسك بالقرآن الذى أوحى إليك من ربك ، لأنك على صراط مستقيم يوصلك إلى مرضاة الله تبارك وتعالى ، ولا تنهم بمعارضتهم ، واستمر على دعوتهم .

وإن القرآن لشرف لك ولقومك وللعب جميعاً ، فقد نزل بلغتهم على نبي منهم ، وكل من آمن من الشعوب غير العربية تعلموا لغة العرب لكي يفهموا لغة القرآن والمرأة منه أمراً ونهيًا ، وجميع ما فيه من الأنباء ، فشرّفوا بذلك .

وكما أنه شرف للعرب فهو شرف لكل من آمن به ، فإنه دستور الحق الإلهي ، أخرج الطبري عن ابن عباس قال : أقبل النبي ﷺ من سرية أو غزاة ، فدعا فاطمة فقال : « يا فاطمة اشترى نفسك من الله ، فإني لا أغنى عنك من الله شيئاً » وقال مثل ذلك لنفسه ، وقال مثل ذلك لغيره ، ثم قال نبي الله ﷺ : « ما بنو هاشم يأولى الناس بأمتي ، وإن أولى الناس بأمتي المتقون ، ولا قريش يأولى الناس بأمتي ، إن أولى الناس بأمتي المتقون ، ولا الأنصار يأولى الناس بأمتي ، إن أولى الناس بأمتي المتقون ، ولا الموالى يأولى الناس بأمتي ، إن أولى الناس بأمتي المتقون ، إنما أنتم من رجل وامرأة^(١) وأنتم كجمام^(٢) الصاع ، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى » . . .

وأخرج الطبري أيضًا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لينتهين أقوام فيفخروا بفهم من فهم جهنم ، أو يكونون شرًا عند الله من الجملان^(٣) التي تدفع النتن

(١) أى : من آدم وحواء .

(٢) الجمام : ما فوة الكيال من الطلائع .

(٣) الجملان - بكر الجمل - جمع جمل - يفتسها - وهو دودية حقيرة .

بأنفها، كلّم بنو آدم، وآدم من تراب، إن الله أذهب عنكم عيبَةَ الجاهلية^(١) وفخرها بالآباء، الناس مؤمن نقي وفاجر شقي .

وفسر بعضهم الذّكر بالذكر ، أى : وإن القرآن لتذكير لك ولقومك .

ثم ختم الله الآيتين بقوله : (وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) أى : وسوف تسألون يوم القيامة عن القرآن الذى شرف الله به قومك ، أى : تُسألون عن القيام بحقوقه .

٤٥- (وَإِنَّمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) :

كانت قريش تعبد الأوثان زاعمة أنهم يتقربون بعبادتها إلى الله ، وذلك ما حكاه الله بقوله : « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُمَىٰ »^(٢) . وقد كذبوا ، فأى صلة بين أحجار لا تضر ولا تنفع وبين الله الخالق الرازق ، حتى يتقربوا بعبادتها إليه سبحانه : « وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ »^(٣) والله أقرب إلى عباده من حبل الوريد .

ولمّا دعاهم النبي ﷺ أن يتركوا عبادتها إلى عبادة الله تعالى وحده ، عجبوا من ذلك وقالوا ما حكاه الله عنهم فى سورة ص بقوله : « أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ »^(٤) . ولما أفهمهم أن الله لا يرضى عن ذلك وأن الكتب السماوية مجمعة على تحريم عبادتها وتكفير من يعبدها قالوا : « مَا سَجَعْنَا بِهِذَا فِي الْبِلَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ »^(٥) وقصّلوا بالملّة الآخرة النصرانية ، وأهلها يتعبدون بالعهد القديم الشامل للتوراة ، والعهد الجديد الذى هو الإنجيل ، وقد كذبوا فالتوراة والإنجيل حرما عبادة غير الله تعالى ، وقد أمر موسى قومه بمحاربة الوثنيين فى الأرض المقدسة ، فامتنعوا لجبروت هؤلاء الوثنيين ، وقالوا لموسى : « قَدْ أَهْبَأْنَا وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِثُونَ »^(٦) فحبسهم الله فى التيه

(١) أى : العيب الذى كان فى الجاهلية فى الأحساب ، بأن يحط المفتر من افتخر عليه بالطنن فى حبه .

(٢) سورة الزمر ، من الآية : ٣

(٣) سورة ص ، من الآية : ٦٥

(٤) الآية رقم : ٥

(٥) سورة ص - الآية رقم : ٧

(٦) سورة المائدة ، من الآية : ٢٤

أربعين سنة يتيهون في الأرض ، حتى نشأ جيل جديد أقوى إيماناً وإقداماً من آبائهم :
ففتح بهم أريحا وماتر البلاد المقصدة .

والأمر في قوله تعالى : « وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا » موجه إلى الرسول ﷺ
والمعنى على هذا : واسأل أيها الرسول أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا ، أو على جعل سؤال
الأمم بمنزلة سؤال المرسلين ، قال القراء : إنما يخبرون عن كتب الرسل ، فإذا سألهم
النبي ﷺ ، فكأنه سأل المرسلين - عليهم السلام - وعلى الوجهين السؤال موجه إلى الأمم ،
ولكنه بمنزلة سؤال الرسل ، لأنهم يحكون ما جاء في كتبهم .

وروى ذلك عن الحسن ومجاهد وقتادة والسدي وعطاء ، وهو إحدى روايتين عن
ابن عباس رضى الله عنهما .

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال في بعض القراءات : « واسأل من أرسلنا
إليهم رسلنا قبلك » ، وروى أن في قراءة عبد الله بن مسعود « واسأل الذين أرسلنا إليهم
قبلك من رسلنا » والقراءتان المذكورتان شارحتان للمراد من هذه القراءة .

ومعنى الآية على هذا الوجه : واسأل أيها الرسول المرسلين قبلك في شخص أممهم لتسمع
بشاً إجابتهم - أسألهم - أجعلنا في كتبهم من غير الرحمن آلهة يعبدون ، فسيقولون :
لا معبود في كتبنا سواه ، فأنت لم تأت قومك حين دعوتهم إلى التوحيد - لم تأتهم - بأمر
ابتدعته أنت ، بل هو أمر مجمع عليه من سائر المرسلين .

وأمر الرسول ﷺ بسؤالهم ، كناية عن أمر قريش بسؤالهم ، فهو من باب قولهم :
إياك أحنى واسمعى يا جارة .

ويصح أن يكون الأمر بالسؤال موجهاً إلى كل واحد من قريش وليس موجهاً إلى
الرسول ﷺ ، وكأنه قيل : وليسأل كل واحد منكم أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا : (أجمعنا
من دون الرحمن آلهة يعبدون) ليعلموا الحقيقة حتى لا يقولوا : « مَا سَعَيْنَا يَهْدِي فِي الْبَلَاءِ
الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ » .

وعلى هذا يكون أسلوب القرآن مع قریش في هذا الموضوع له طريقتان :

(إحداهما) أن يكون الخطاب موجهاً إلى جماعتهم ، وذلك في قول الله تعالى : « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » ^(١) .

(وثانيهما) أن يكون موجهاً إلى كل واحد منهم ، وذلك في قوله تعالى هنا : (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا) .

وفي كلا الوجهين من البلاغة ما فيه ، فقد جعل سؤال أُمم الرسل سؤالاً لنفس الرسل ، لأنهم سيجيبون من كتبهم ، والله تعالى هو الموفق .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾ وَقَالُوا يَتَأْتِيَ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٧٠﴾)

المفردات :

(وَيَكْفُرُوا) أى : وأشرف قومه ، وخصوا بالذكر ؛ لأنهم بطانته وجلساؤه ، وغيرهم تبع لهم ، وقد يطلق المأل على الجماعة كما في المختار .

(بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ) : يعهده عندك أننا إن آمنا كشف عنا العذاب .

(إِنَّا لَمُهْتَدُونَ) أى : في المستقبل .

(يَنْكُثُونَ) : يتنقضون العهد .

(١) سورة النمل من الآية : ١٣

التفسير

٤٦، ٤٧- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . قَلَمًا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ) :

لَمَّا أَعْلَمَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ مُنْتَقِمٌ لَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ ، وَأَقَامَ لَهُمُ الْحُجَّةَ بِاسْتِشْهَادِ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ وَاتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَى التَّوْحِيدِ ، أَكَّدَ ذَلِكَ بِقِصَّةِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ، وَأَنَّهُ دَعَا وَقَوْمَهُ إِلَى التَّوْحِيدِ ، فَلَمَّا كَذَّبُوهُ أَغْرَقَهُمُ اللهُ - تَعَالَى - ، كَمَا فِيهِ إِبْطَالُ قَوْلِهِمْ : (لَوْلَا نَزَّلْنَا الْكُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ) لِأَنَّ مُوسَىٰ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ مِنْ زُخْرَافِ الدُّنْيَا شَيْءٌ وَمَعَ ذَلِكَ بَعَثَهُ اللهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهُوَ مَلِكُ جِبَارٍ ، وَإِلَى قَوْمِهِ وَهُمْ أَيْضًا جِبَابِرَةٌ - بِعَثَهُ اللهُ إِلَيْهِمْ - لِيَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ كَمَا يَدْعُو مُحَمَّدٌ قَوْمَهُ إِلَيْهِ ، فَلَيْسَ الْفَقْرُ بِمَنْعٍ مِنْ إِسْرَالِ أَصْحَابِ النُّفُوسِ الزَّكِيَّةِ بِرِسَالَاتِ رَبِّهِمْ .

وَالْمَعْنَى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَعَ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا - أَرْسَلْنَاهُ - إِلَى مَلِكِ جِبَارٍ هُوَ فِرْعَوْنُ ، وَإِلَى قَوْمِهِ ، وَلَمْ تَبْلُغُوا أَنْتُمْ بِأَهْلِ مَكَّةَ شَيْئًا يَذْكُرُ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْعِظَمَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَيْكُمْ ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا التَّسْعِ^(١) الْمُؤَيَّدَةِ لَهُ ، فَاجْتَحَدُوا أَوَّلَ مَا رَأَوْهَا بِالضَّحْكَ اسْتَهْزَاءً وَسُخْرِيَةً وَلَمْ يَتَأَمَّلُوا فِيهَا ، يُوْهَمُونَ أَتْبَاعَهُمْ أَنَّهَا سِحْرٌ وَتَخْيِيلٌ ، وَأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ إِبْطَالِهَا .

وَلِلَّهِمْ كَانُوا يَضْحَكُونَ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يَرَوْا آثَارَهَا وَيَعْلَمُوا جَدِّيتَهَا ، فَلَمَّا ابْتَلَعَتْ عَصَاهُ سِحْرَهُمْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ لِّضَحْكَهُمْ ، وَبِخَاصَّةٍ بَعْدَ أَنْ غَرَمَهُمُ الطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالِدَّمَ ، وَاتَّفَجَّ لَهُمْ أَنَّهُ حِينَمَا يَنْزِلُهُمْ يَقَعُ إِذْنَارُهُ إِنْ لَمْ يَسْلَمُوا ، وَلَمَّا كَانُوا يَنْتَفِرِعُونَ إِلَيْهِ لِيُزِيلَ عَنْهُمْ مَا نَزَلَ بِهِمْ ، كَمَا سَيَجِيءُ .

٤٨- (وَمَا تُرِيدُهُمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أُخْتِهَا) :

(١) وَهِيَ : عَصَاهُ وَيدُهُ وَالطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالِدَّمَ ، وَنَقْصُ الزُّرُوعِ وَالْأَنْفُسِ وَالضَّرَاتِ .

السابقة عليها ، وقيل: معناه أن الأولى تقتضى علماً والثانية تقتضى علماً ، فبمعنى الثانية إلى الأولى يزداد الوضوح ، ومعنى أغوة الآية للأخرى أنها قريبة منها في المعنى ، ومشاكلة لها فيه .

وقد ختم الله الآية بقوله: (وَأَخْلَلْنَاكُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أى : وأخللناهم بالعذاب المتدرج المتكرر الذى تشتمل عليه تلك الآيات ، لكى يرجعوا عما هم فيه من الكفر ، ولم نعاملهم بالعذاب المستأصل .

٤٩- (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ) :

نادوا موسى فى الأعراف باسمه ، كما حكاه الله تعالى فيها بقوله : « وَلَمَّا وَفَّقَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزَ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ »^(١) ونادوه هنا بقولهم : (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) ويحمل ذلك على أنهم نادوه مرة باسمه ، ونادوه مرة أخرى بـ (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) أو أن فريقاً منهم ناداه بغير ما ناداه به فريق آخر .

وكان علم السحر هو العلم العظيم عندهم ، وكانوا يعظمون السحرة لذلك ، فنادوه بـ (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) تعظيماً له ، فكأنهم قالوا : يَا أَبَا العالم ، قال ابن عباس : (يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ) يَا أَبَا العالم ، وهذا هو رأى الجمهور .

وقيل: هو من قولهم : ساحرته فسحرته ، أى : غلبته بالسحر ، كما يقال : خاصمته فخصمته ، أى : غلبته فى الخصومة ، وعلى هذا يكون معنى الآية : يَا أَبَا الذى غلبنا بسحره ، وقيل : خاطبوه بما كانوا يخاطبونه من قبل ، وكان مقتضى طلبهم منه رفع الرجز عنهم بدعاء ربه أن لا يخاطبوه بذلك ، إلا أنهم سبق لسانهم إلى ما تعودوه فى خطابهم له ، وقيل غير ذلك ، والمعنى الأول أرجح .

ومعنى الآية : يَا أَيُّهَا العالم : ادع لنا ربك بما أخبرتنا عن عهده إليك أننا إن آمنا يكشف عنا العذاب - ادعه - لينفذه وعده ، إننا لمهتدون مستقبلاً بعد زوال العذاب .

وقد فسر هنا اعتداؤهم بأنه يكون في المستقبل ، بعد زوال العذاب ، ليطابق ما جاء في سورة الأعراف : « لَئِنْ كَشَفْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ لَتُؤْمِنَنَّ لَكَ » أى : إننا لؤمنون لك مستقبلا على سبيل الاستمرار الذى يقتضيه التعبير بالاسم « إِنَّا لَمُهْتَلُونَ » .

٥٠ - (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ) :

أى : فدعا موسى ربه فكشف العذاب عنهم ، فلما كشفه فاجتوا بنقض العهد الذى قطعوه على أنفسهم فلم يؤمنوا .

(وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ۖ قَالَ يَبْقَوْمَ ٱلْأَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِى ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝٥١ أَمْ أَنَا خَيْرٌ
مِّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۝٥٢ فَلَوْلَا ٱلْقِيَٰمَةُ عَلَيْهِ
أَسْوَءٌ مِّنْ ذَٰهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ ۝٥٣)

المفردات :

(مِن تَحْتِى) : من تحت قصرى ، وسيأتى لذلك مزيد بيان .

(مَهِينٌ) : ضعيف حقير ، أو مبتذل ذليل ، فهو من المهانة بمعنى الذلة والحقارة ، والابتذال .

(وَلَا يَكَادُ يُبِينُ) : ولا يكاد يفصح عما فى فؤاده .

(أَسْوَءٌ مِّنْ ذَٰهَبٍ) : جمع سوار ، وهو كالحلقة من ذهب أو فضة تزين به الأيدي .

التفسير

٥١ - (وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ۖ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱلْأَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِى ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) :

نداء فرعون في قومه إن كان على الحقيقة فيكون قد جمع أشراف قومه ، ورفع صوته بما قاله ، والأشراف يملفون نداءه إلى أتباعهم ، وإن كان على المجاز كان المعنى : نادى رجاله في قومه بأمره ، وذلك كقولهم : هزم الأمير أعداءه - وهو في قصره - يعنون أن جنوده هم الذين هزموا الأعداء ، ولكونه هو الأمر للجنود أسند الفعل إليه .

ومعنى قوله : « أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ » أن بيده تصريف أمورها ، ويعنى بمصر القطر كله ، من الإسكندرية إلى أسوان - كما في البحر - والآثار كتنهر الملك ونهر دمياط ونهر تنيس ونهر طولون ، وهو نهر قديم كان قد اندرس ، فجدده أحمد بن طولون ، وكان قصره عند مبدأ هذه الخلجان ، قللك قال : (وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي) أي : من تحت قصرى وقال قتادة : كانت له جنان ويساتين بين يديه تجرى فيها الأنهار .

وفسر الآثار بعضهم بالأموال ، يريد أن أمواله تشبه الآثار في كثرتها ، وجريانها من تحته كناية عن خروجها وانتشارها من تحت أمره ، أو من خزائنه التي وضعها في قصره تحت سكرته .

ولا يخفى ما بين افتخار هذا اللعين بملك مصر ودعواه الربوبية من البعد البعيد .

ومعنى الآية : ونادى فرعون في قومه أهل القطر المصرى متباهياً ومفتخراً : أليس لي ملك مصر بأقاليمها وهذه الأنهار تجري من تحتي ، أنفعلون فلا تبصرون عظمى وقوى وضعف موسى وفقره ، فلا يغرر بكم ما يأتي به من السحر .

٥٢ - (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَوْحِنٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ) :

بل أنا في عظمة ملكي خير من هذا الذي هو ضعيف حقير ولا يكاد يفصح عما في فؤاده ، وكان موسى - عليه السلام - به عقله في لسانه منذ طفولته ، ولازمته إلى ما قبل النبوة ، فلما جاءته الرسالة طلب من ربه حلها بقوله : « وَأَحْلَلْ عَقْلَةً مِّنْ لِّسَانِي . يَقْنَقُوهَا قَوْلِي »^(١) فاستجاب الله له وحل عقده ، فعبه اللعين بالحبسة التي كانت في لسانه أيام كان عنده ،

ولمَّا حلت عقده كان بناظر فرعون ويقم عليه الحجة ، وكان أخوه هارون -عليهما السلام- يصدفه ويؤاخره في مناظرته ودعوته .

٥٣- (فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَى أَسُورَةٍ مِّنْ ذَّهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) :

قال القرطبي : إنما قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزى أهل الشرف ، ثم نقل عن مجاهد وله : كانوا إذا سودوا رجالاً^(١) سوروه بسوارين ، وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته ، فقال فرعون : هلاً أتى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن كان صادقاً .

والمنى : هلاً جعل رب موسى لموسى أسورة من ذهب ليستحق السيادة والشرف الذي يدعيه ، أو ضمَّ إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربه ، حتى يتكثر بهم ويُصرفهم على أمره ونبيه ، فيكون ذلك أهيب في القلوب وأدعى إلى تصديقه ، يريد فرعون بهذا الكلام أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك ، تبدو عليهم مظاهر الرياسة وتكون معهم حاشية تقوى رسالتهم وتعظم شأنها ، ولم يعلم أن رسل الله إنما أيدوا بالجنود الساوية ، وكل عائل يعلم أن حفظ الله لموسى مع تفردته وحلته - حفظه - من فرعون مع كثرة أتباعه وقوتهم ، وأن إمداد موسى بالعصا واليد البيضاء من غير سوء وغيرهما من المعجزات ، كان أبلغ من أن يكون له أسورة من ذهب أو ملائكة تكون له حاشية وأعاوناً دليلاً على صدقه .

وليس يلزم للرسل ما ذكره فرعون ، لأن الإعجاز كاف ، وقد كان من الجائز أن يكذب موسى مع وجود الأسورة الذهبية وحضور الملائكة ، كما كذبه مع ظهور الآيات .

وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى بأنَّ الله ملائكة ، وليس عن عقيدة ، لأن من لم يعرف خالقه لا يؤمن بأنَّ له ملائكة .

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٤)
 فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ فَجَعَلْنَاهُمْ
 سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ٥٦)

المفردات :

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ) أى : طلب منهم الخفة فى مطاعته فاطاعوه ، ومعنى الخفة السرعة فى إجابته ومطاعته ، كما يقال : هم خفاف إذا دُعُوا ، أو معناه : وجد عقولهم خفيفة ، أو استجبلهم ، يقال : استخفه : حملة على الجهل ، ومنه « وَلَا يَسْتَخِفُّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ » .
 (آسَفُونَا) : أغضبونا .
 (وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ) : وعبرة لمن يكفر بعدكم .

التفسير

٥٤ - (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) :
 فحمل فرعون قومه على الجهل لخفة عقولهم ، فطلب منهم الكفر بموسى ، فاطاعوه ولم يخالفوه لأنهم كانوا قومًا خارجين عن الحق .
 والمراد من قومه جنوده ، لأن الانتقام كان منهم ، كما جاء فى قوله - تعالى - :
 ٥٥ - (فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) :
 أى : فلما أغضبنا فرعون وجنوده انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ، لأنهم تبعوه وأيدوه فى كفره ، وخرجوا معه لإجبار بنى إسرائيل على العودة إلى خلمتهم .

٥٦- (فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ) :

أى : فجعلنا فرعون وقومه المفرقين متقدمين إلى النار - كما قاله ابن عباس وزيد ابن أسلم وقتادة - أو متقدمين إلى العقاب ، وجعلناهم عبرة للكفار المتأخرين عنهم ، ينعتلون بما أصابهم ، أو مثلاً يضرب لمن كفر بعدهم .

* (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝٧٧
وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ
قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝٧٨ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٧٩ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْآرِضِ
يُخَلِّفُونَ ۝٨٠ وَإِنَّهُمْ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٨١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ۝٨٢)

المسرقات :

(إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) : ترتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وسروراً .

(بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) أى : شداد الخصومة مجبولون على اللجاج ، يقال : خصم الرجل من باب تعب : إذا أحكم الخصومة فهو خصيم .

(وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ) أى : أمراً عجيباً كالمثل في غرابته حيث كان من غير أب .

(لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ) : علامة لها ، بنزوله من السماء يعلم قرب وقوعها .

(فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا) أى : فلا تشكُن في قيامها .
(إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) : ظاهر العدو لكم .

التفسير

٥٧ - (وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) :

نزلت هذه الآية والتي بعدها بياناً لعناد قريش بالباطل والرد عليهم . وقد روى ابن الضارب لهذا المثل عبد الله بن الزبير السلمي قبل إسلامه ، قال للنبي ﷺ وقد سمعه يقرأ قوله تعالى : (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) (١) ... الآية .

أهنا لنا وآلهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال-عليه السلام- هو لكم ولجميع الأمم ، فقال : خصصتك ورب الكعبة ، أليس النصراني يعبدون المسيح وأنت تقول عنه : كان نبياً وعبداً صالحاً من عباد الله ؟ فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون وآلهتنا معه ، فعجبت قريش من مقالته وظنوا أن الرسول-عليه السلام- قد ألزم الحجة . فصجوا وارتفعت أصواتهم فرحاً وبهجة ، وذلك معنى قوله تعالى : (إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) فأنزل سبحانه عندئذ قوله : (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعْمَدُونَ) (٢) ، ردا عليهم وتقبيحاً لقولهم .

وحاصل المعنى : ولما ضرب ابن الزبير عيسى بن مريم مثلاً وحاجك أيها الرسول بعبادة النصراني إياه إذا قومك من ذلك المثل ولأجله ترتفع لهم جلبة ، ويعلمونهم ضجيج وضحك حيث زعموا أن ابن الزبير ألزم الحجة . فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ) الآية تأييداً وإبطالاً لحجته ، لأن عيسى - عليه السلام - من الذين سبقت لهم الحسنى فابعدوا عن النار ، والحجة إذا كانت تسير سير الأمثال شهرة قيل لها : مثل . وقرئ (يَصِدُّونَ) بضم الصاد ، من الصلود بمعنى الإعراض ، وروى ذلك عن عليّ - كرم الله وجهه - والمعنى عليها : إذا قومك يعرضون عن الحق بالجدال كحجة داحضة وأمية .

(١) سورة الأنبياء من الآية ٩٨

(٢) سورة الأنبياء الآية ١٠١

٥٨ - (وَقَالُوا ءَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) :

حكاية لطرف من المثل المضروب ، أى : آلهتنا خير أم عيسى ؟ يعنون أن الظاهر عندك أن عيسى خير من آلهتنا ، فحيث كان عيسى فى النار فلا بأس أن نكون مع آلهتنا فيها (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا) أى : ما ضربوه لكـ هذا المثل - إلا لأجل الجدل والخصام والغلبة فى القول لا لطلب الحق حتى يذعنوا له عند ظهوره ، وفى ذلك إبطال لباطلهم إجمالاً . اكتشافاً بما فصل فى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ » ... الآية ، (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) أى : لقد شدداد الخصومة ، مجبولون على المكابرة وحب المغالبة بحق أو بباطل ولو تأمل ابن الزبيرى الآية ما اعترض عليها لأنه تعالى قال : « إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ » ولم يقل ومن تعبدون ، لأنه أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل ، ولم يرد المسيح ومن عبد مثله كعزير والملائكة .

٥٩ - (إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ) :

أى : ما عيسى بن مريم إلا عبد كسائر العبيد ، أنعمنا عليه بالنبوة ، فهو وفعم المنزلة على المكنانة ، ولكنه لا يستحق أن يكون معبوداً لكونه عبداً من عباده تعالى ، ولم يكن إلهاً أو ابن إله كما زعمت النصرارى (وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ) أى : أمراً عجيباً حقيقياً بأن يسيّر ذكره كالأمثال السائرة حيث كان آية يستدل بها على قدرة الله تعالى ، فإنه كان من غير أب ثم جعل الله له من المعجزات إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، وغير ذلك مما لم يجعل لغيره فى زمنه مما حمل بعض الناس على الافتتان به ، والحق أنه بشر جعله الله دليلاً على قدرة الله تعالى شأنه ، حيث وجد من غير أب وهو بشر وكان مثلاً لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة خالقهم .

٦٠ - (وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لَشِئْكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ) :

الآية تذييل لتحقيق أن مثل عيسى - عليه السلام - ليس ببدع من قدرة الله ، وأنه قادر على ابداع من ذلك وأبرع من خلق عيسى عليه - السلام - مع التنبيه على أن الملائكة أيضاً

لا تصح عبادتهم من دون الله، لأنهم مخلوقون لله، ولا فرق بين المخلوقين توالداً وإبداعاً في عدم الصلاح للمعبودية .

أى : لو نشاء - لقدوتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر - لجعلنا بدلا منكم ملائكة مستقرين في الأرض كما جعلناهم مستقرين في السماء، أو لجعلنا بدلکم ملائكة يخلف بعضهم بعضاً أو يخلفونكم في صدارة الأرض .

٦١ - (وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) : الضمير في (إنه) لعيسى - عليه السلام - لأن السياق في ذكره، أى : بنزوله يعلم قرب مجيئها ؛ لأنه شرط من أشرطها ، واعتباره علماً لها على المجاز بتسمية ما يعلم به علماً ، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة : إنه خروج عيسى - عليه السلام - وذلك من أعلام الساعة ؛ لأن الله ينزله قبل قيامها ، ويؤيد ذلك القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة - بفتح حاء - أى : أمانة ودليل على وقوعها ، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ أنه أخبر بنزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً ، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير .. إلخ ، إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة في كتب الصحاح ^(١) (فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا) أى : فلا تشككن في وقوعها ، وقال السدي : فلا تكذبون بها ولا تجادلون فيها فإنها كائنة لا محالة (وَاتَّبِعُونِ) أى : واتبعوا أهل المجادلون هداى أو شرعى أو رسولى . وقيل : هو قول رسول الله ﷺ على تقدير (قل) أى : قل لهم : اتبعون في التوحيد وفيما أبلغكم به عن الله (هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) أى : هذا الذى أدعوك إليه طريق قويم يوصل إلى الجنة .

٦٢ - (وَلَا يَصْلَحْ لَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) : أى : ولا يحولن الشيطان بينكم وبين اتباعى لأنه عدو لكم بين العداوة حيث أخرج أبائكم من الجنة ، ونزع عنه وعن زوجته لباسهما ، وعرضكم للمحن والبلايا .

(١) وقيل : منناه : أنه يحولن من غير أب ، أو بإسحاله المولى دليل على صحة البحث الذى هو مضمون ما ينكر الكفرة .

(وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ
وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٦٣)
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٦٤)

المفردات :

(وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ) أى : الآيات الواضحة كإحياء الموتى ونحوها من المعجزات، وقيل : المراد بها هنا الإنجيل .

(قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ) أى : بالنبوة ، أو الإنجيل ، أو بكل ما يؤدى إلى الإحسان .

(بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) : من الأمور الدينية ، لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا .

(صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) أى : طريق لا عوج فيه ، موصل إلى جنات النعيم .

التفسير

٦٣ - (وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) :

استمرارنى ود شبه المجادلين ببيان أن عيسى - عليه السلام - لما جاء من عنده بالآيات الواضحات وهى - كما قال ابن عباس - إحياء الموتى وإبراء الأسقام والإخبار بكثير من الغيوب ، أو هى آيات الإنجيل ، أو بما تقتضيه الحكمة من الشرائع ، ولا مانع من إرادة الجميع - لما جاءهم بذلك - قال : قد جئتكم من عند ربى بالحكمة (وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) من أمور الدين وما يتعلق بالتكليف مما اختلفتم فيه بعد تبدل التوراة . أما ما يختلفون فيه

من أمور الدنيا فليس بيانه من وظائف الأنبياء - عليهم السلام - كما يشير إلى ذلك قوله ﷺ في قضية تأييد النخل : « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ » .

(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) أى : فاتقوا الله من مخالفتي وافعلوا ما يقيكم من عذابي وأطيعون فيما أبلغكم عن الله - تعالى - وفيما أدعوكم إليه من التوحيد وغيره .

وحاصل المعنى : أن عيسى - عليه السلام - ليس معبوداً كما زعم المجادلون ؛ لأنه لما جاءهم بالآيات الواضحة والمعجزات البينة قال : قد جئتكم بالإنجيل لأدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى امتثال أوامره ، واجتناب نواهيه . ولأبين لكم ما اختلفتم فيه من الأمور الدينية ، فاتقوا الله واحلروا من مخالفتي وأطيعوه فيما دعاكم إليه من التوحيد وغيره مما تستقيم به أموركم .

٦٤ - (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) :

بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد أنه - سبحانه - لا شريك له ، والتعريف بالشرائع التي جاء بها الأنبياء - عليهم السلام - وهما المأمور به طريق إلى الله لا عوج فيه ولا يضل سالكه ولا يشق .

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَمِّ ۖ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) (٦٥)

المفردات :

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) أى : تفرقوا . والأحزاب جمع حزب ، وهى الفِرقة المتحزبة .

(قَوْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) : فهلاك للذين كفروا وأشركوا ، وويل : كلمة عذاب ،
أو واد في جهنم .
(أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) أى : فجأة على غرة .
(وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) أى : وهم غافلون عنها .

التفسير

٦٥ - (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ) :
لما ذكر تعالى أمر عيسى ودعوته إلى الدين الحق أتبعه ذكر ضلال الفرق المتحيزة من
اليهود والنصارى الذين بُعث إليهم ، وهم أمة دعوته ، فقد خالف بعضهم بعضاً في شأنه .
وقيل : المراد فرق النصارى الذين تفرقوا في شأنه شيعا وأحزابا : من النسطورية والملكانية
والبغوية ، وقد اختلفوا فيه . فقالت النسطورية : هو ابن إله . وقالت البغوية : هو الله .
وقالت الملكانية : ثالث ثلاثة أحلهم الله - فسره الكلبي ومقاتل - وهم أمة دعوته (قَوْلٌ
لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أى : فهلاك للذين ظلموا حيث إنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والإشراك .
ولم يقولوا عنه عليه السلام - إنه عبد الله ورسوله (مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ) وهو يوم القيامة
ووصف يوم بأليم على المجاز ، أى : أليم عذابه .

٦٦ - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) :
الاستفهام للإنكار ، وإلا بمعنى غير .

والمعنى : ما ينتظر الأحزاب الذين ذكروا في الآية السابقة - ما ينتظرون - شيئاً غير
إتيان الساعة فجأة وهم غافلون عنها غير مترقبين لها ، مشتغلون بأمر الدنيا ، وذلك قوله
تعالى : (وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) وفي هذا نهكهم بهم حيث جعل إتيان الساعة كالمنتظر الذى
لا يد من وقوعه ، ومع ذلك فهم عنها غافلون وجاه غير مكترئين ، وقيل : المعنى لا ينتظر
مشركو العرب إلا إتيان الساعة ، ويكون المراد على هذا الذين تحزبوا على رسول الله
وكلبوه من المشركين .

وأيد بما أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « تقوم الساعة
والرجلان يحلبان الحمضة ، والرجلان يطويان الثوب ، ثم قرأ - عليه الصلاة والسلام - : (هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) :

(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ٧٧)
يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٧٨) الَّذِينَ
ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٧٩) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٨٠) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا سَتْنَاهِ الْأَنْفُسَ وَلِلَّهِ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٨١) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٢)
لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ٨٣)

المفردات :

(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ) أى : الأصداق يوم القيامة جمع خليل وهو الصديق الصميم الذى تخللت المحبة قلبه .

(تُحْبَرُونَ) أى : تفرحون وتسرون سرورًا عظيمًا يظهر أثره على وجوهكم حسنًا ونضرة .

(بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ) الصحف : جمع صفحة وهى إناء كالقصة ، وقال الزمخشري : قصة مستطيلة وهى للطعام ، والأكواب للشراب ، جمع كوب وهى كوز لا عروة له . وقال قتادة : إنها الآنية المدورة للأفواه .

(الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا) جعلها لكم ميراثًا .

التفسير

٦٧ - (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) : الآية تذكر حالا من أحوال القيامة ، وقد نزلت في أمية بن خلف الجمحي وعقبة بن أبي معيط كانا خليلين وكان عقبة يجالس النبي ﷺ فقالت قريش: قد صبا عقبة بن أبي معيط فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل في وجهه ، ففعل عقبة ذلك ، فقتله النبي يوم بدر ، وقتل أمية في المعركة : حكاية النقاش .

والمعنى : المتحابون في الأمور الدنيوية لغير الله يعادى بعضهم بعضاً يوم القيامة لانقطاع علائق المحبة والتراد التي كانت تربط بينهم ، لظهور كونها أسباباً للعذاب ، قال ابن كثير : كل خلة وصداقة لغير الله فلإنها تنقلب يوم القيامة عداوة (إِلَّا الْمُتَّقِينَ) فإن صداقتهم لما كانت في الله فلإنها تبقى على حالها في الدنيا ، وتزداد في الآخرة قوة لما يراه كل منهم من آفائها من الثواب ورفع الدرجات .

٦٨ - (يَجِبَادٍ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) :

حكاية لا ينادى به المتقون المتحابون في الله يوم القيامة تشريفاً لهم ، وتطيباً لقلوبهم ، وذلك بتقدير القول ، أي : فيقال لهم : يا عباد ، أو فاقول لهم : يا عباد ، بنا على أن المنايا هو الله تعالى .

والمعنى : لاخوف عليكم - أي المتقون - في هذا اليوم العسير ، ولا أنتم تحزنون فيه على ما فاتكم في الدنيا ، روى المحرر بن سليمان عن أبيه : ينادى مناد في العرصات يا عبادي لاخوف عليكم اليوم ، فيرفع أهل العرصات ويخبرهم على الرجاء ، فيقول المنادي :

٦٩ - (الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ) :

فيبأس أهل الأديان الباطلة وينكسون رؤوسهم ، ويستبشرون الذين آمنوا بآياتهم وبيواتهم . وانتقادت ظواهرهم وجوارحهم . وقوله - تعالى - : (وَكَانُوا مُسْلِمِينَ) يفيد أن تلبسهم بالإيمان في الماضي اتصل بزمان الإيمان في الآخرة واستمر عليه ، والكلام على هذا أبلغ .

٧٠ - (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ) :

أى : يقال لهم : يا عبادى الذين آمنوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم المؤمنات أو أنتم وفرنائكم من المؤمنين تسرون سروراً عظيماً يظهر خياره بفتح الحاء وكسرها أى : أثره على وجوهكم نضرة وحسناً ، كقوله - تعالى - : « تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ »^(١) وقيل : تكرمون : قاله ابن عباس والكرامة فى المنزلة : الحُسن .

٧١ - (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أى : بعد دخول المؤمنين الجنة حيث فعلوا ما أمروا به : يطاف عليهم بأطعمة فى صحاف من ذهب وبأشربة فى أكواب من ذهب ، وجواز استعمالها خاص بأهل الجنة لزيادة أسباب النعيم لهم ، أما لأهل الدنيا فلا يجوز ، روى الأئمة من حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله ﷺ : « لَا تَشْرَبُوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما » وهذا يقتضى التحريم ولا خلاف فى ذلك كما قال القرطبي ، ولم تذكر فى الآية الأطعمة ولا الأشربة . حيث إنه لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب من غير أن يكون فيها شيء ، واستغنى بوصف الصحاف بقوله (مِنْ ذَهَبٍ) عن الإعادة مع الأكواب ، كما فى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ كَثِيراً وَالَّذِينَ كَرِهَ »^(٢) (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) تعميم ببيان أن فيها كل ما تشتهيه الأنفس من الطيبات وتلذذ الأعين بمشاهدته من أنواع الجمال ، وذلك شامل لكل نعيم ولذة ، أما الإطافة عليهم بأواني الذهب والفضة فهو بعض أنواع التمتع والترفيه ، قال سعيد بن جبير : المراد من قوله : (وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) النظر إلى الله عز وجل - كما فى الخبر : « أَسْأَلُكَ لذة النظر إلى وجهك الكريم » (وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) أى : باقون دائمون فى الجنة أبداً الآبدين ، قال القرطبي : لأنها لو انقطعت لتبغضت ، فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ ، ومُسْتَعْقِب للحسرة عند فقده . والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشريف .

(١) سورة المطففين ، الآية : ٢٤ .

(٢) سورة الأحزاب ، من الآية : ٢٥ .

٧٢ - (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : يقال لهم على سبيل الامتنان والتفضل : تلك الجنة التى كانت توصف لكم فى الدنيا جعلت لكم كالميراث (بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أى : بسبب ما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة ، حيث شبه ما استحقوه بسبب أعمالهم من الجنة ونعيمها الباقى لهم - شُبّه - بِمَا يَخْلُفُهُ الْمَرْءُ لَوَارِثِهِ مِنَ الْأَمْلاكِ وَالْأَرْزَاقِ ، وَأَيُّهَا مَا كَانَ فَدُخُولُ الْجَنَّةِ بِسَبَبِ الْعَمَلِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ - عز وجل - والمراد بقوله ﷻ : «لَيْسَ يُدْخِلُ أَحَدَكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ» أن إدخال العمل الجنة لا يكون على سبيل الاستقلال والسببية التامة ، فلا تعارض ، وقال ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنة ونارا ، فالكافر يرث نار المسلم ، والمسلم يرث جنة الكافر ، وذلك قوله : (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا ...) الآية .

٧٣ - (لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ) :

أى : لكم أياها المؤمنون فى الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة بحسب الأنواع والأصناف لا بحسب الأفراد فقط ، قال ابن عباس : هى الثار كلها رطبها ويا بسها ، لئلا تكون إلا بعضها فى كل نوبة . وأما الباقى فعلى الأشجار دائما بحيث لا ترى شجرة منها خلت من ثمرها لحظة ؛ فهى مزينة بالثار أبدا ، خلاف أشجار الدنيا التى تخلو منها كثيرا ، وفى الحديث : « لَا يَنْزِعُ رَجُلٌ فِي الْجَنَّةِ مِنْ ثَمَرِهَا إِلَّا نَبَتَ مَكَانَهَا مِثْلُهَا » .

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٦﴾ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ
وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ
الظَّالِمِينَ ﴿٧٨﴾ وَنَادَوْا يَنْصَلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ
مَكِينُونَ ﴿٧٩﴾ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ
كَاذِبُونَ ﴿٨٠﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٨١﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّا لَا نَسْمَعُ مِرْهَمَ وَتَجَوَّلَهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ ﴿٨٢﴾)

المفردات :

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ) أى : الكافرين ؛ لذكرهم في مقابلة المؤمنين .

(لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ) أى : لا يخفف .

(وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) : آيسون من تخفيف العذاب ، من الإبلاس ؛ وهو الحزن من شدة اليأس .

(لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ) أى : لِيُجِثِّنَا فنستريح ، من قضى عليه : أماته .

(إِنَّكُمْ مَكِينُونَ) أى : مقيمون متلبسون ، من باب قتل .

(أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا) أى : أحكموا كيدهم ، من الإبرام ؛ وهو الإحكام والإثقان ، يقال : أبرم

الجبل : أنقن قتله .

(مِرْهَمَ وَتَجَوَّلَهُمْ) أى : الحديث الذى حلثوا به أنفسهم ، والذى تحدثوا به فيما

بينهم ولم يطلع عليه أحد سواهم .

التفسير

٧٤، ٧٥، ٧٦ - (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ . لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ . وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) :

لما ذكر - سبحانه - أحوال أهل الجنة أتبعها ذكر أحوال أهل النار ؛ ليبين فضل المطيع على العاصي .

والمعنى : إن المجرمين الذين تمادوا في الإجرام ، ورسخوا فيه ، وهم الكفار حسبما ينبي عنه لإيرادهم في مقابلة المؤمنين : في عذاب جهنم خالدون ما كثون فيها أبداً ، وعليه فلا تدل الآية على خلود عصاة المؤمنين فيه كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج . حيث نبين أن المراد بالمجرمين الكافرون ، وخلودهم في النار بسبب كفرهم أى : لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون ، أى : لا يخفف عنهم العذاب لحظة بل يستمر على شدته ، وقوة حدته (وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) أى : آيسون من كل أمل ورجاء في أن يفتر عنهم العذاب أو يخفف (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) بمعنى : وما ظلمناهم بعقابنا لهم ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم بسوء اختيارهم لما يؤدي إلى العذاب الخالد لهم وهو الشرك .

٧٧ - (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُومُونَ) :

المعنى : لما اشتد بهم العذاب ، ويئسوا من فتوره ، ووقع عليهم من الجوع ما يعطل ما هم فيه من العذاب . كما في بعض الآثار ، حينئذ نادوا مالكا وهو خازن جهنم ، خلقه الله لغضبه إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضاً ، نادوه فقالوا : (يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) أى : سل ربك أن يمجنا حتى نستريح مما نحن فيه ، أى : قال لهم مالكا : (إِنَّكُمْ مَرْكُومُونَ) في العذاب أبداً لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره ، كما قال - تعالى - : « لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا »^(١) قال بعض الأجلة : في الجواب استهزاء بهم ، لأنه أقام المكث مقام الخلود .

٧٨ - (لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) :

يحمل أن يكون هذا من تمام قول مالك لأهل النار . أى : إنكم ماكثون في النار لأننا جئناكم في الدنيا بالحق فلم تقبلوا ، والمقصود من قوله : (جِئْنَاكُمْ) الملائكة لأنهم رسل الله وهو واحد منهم . ويحمل أن يكون من كلام الله لهم . أى : جئناكم في الدنيا بالحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب فأعرضتم وكذبتم ، وهو خطاب توبيخ وتقريع لهم من جهته تعالى ، مقرأ لجواب مالك لهم بقوله : (إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ) ومبيناً لسبب مكثهم ، ولا مانع من خطابه - سبحانه - للكفرة تقريماً (وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) : أى ولكن أكثركم للحق - أى حق كان - كارهون لا تقبلونه وتنفرون منه ، وفسر الحق بذلك دون تفسيره بالحق المعهود وهو التوحيد أو القرآن ؛ لأنهم كانوا كارهين لكل حق مشتملين منه سواء أكان الخطاب لقريش أم لأهل النار . وقد يقال : المراد بالحق الحق المعهود ، وعبر بالأكثر ؛ لأن من الأتباع من يكفر تقليداً .

٧٩ - (أَمْ أَمْرًا أَمْراً فَلَمَّا مِيرْمُونَ) :

قال مقاتل : نزلت في تدبير المشركين المكر بالنبي ﷺ في دار الندوة حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله ﷺ فنضعف المطالبة بله ، ولفظ (أَمْ) معناه بل والهزة الإنكارية ، وبل للإضراب الانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية مؤامرة قريش على الرسول . المعنى : بل أأحكم مشركو مكة بالفعل أمراً من كيدهم برسول الله ﷺ في دار الندوة حيث تأمروا على قتله ، كلاً لم يحكموا أمرهم فلذا نجا منهم ، فلما مِيرْمُونَ ومُحْكِمُونَ رد كيدهم ، وحمايتهم ، قلنا أخرجناهم من بينهم وهم له راصدون ، ولم ينفعهم كيدهم ولم يغن عنهم شيئاً كقولهم تعالى : « أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ »^(١) .

وقال قتادة : أم أجمعوا على التكذيب ، فلما مجمعون على الجزاء بالبعث .

وكانوا يتناجون في أنانيتهم ، ويتشاورون في أمره ﷻ ويتجلبون في رد الحق بالباطل بحيل يسلكونها ، فكادهم الله وردَّ وبَّال ذلك عليهم حيث قال - سبحانه - :

٨٠ - (أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَنَيْبِهِمْ يَكْتُبُونَ) :

أى : بل أيقظ هؤلاء المشركون أننا نسمع سرهم في أنفسهم ، ولا نسمع نجوَاهم بما يتحدثون به فيما بينهم على سبيل التناجى ولم يطلع عليه أحد سواهم (بَلَىٰ) نسمعها ونطلع عليها (وَرُسُلْنَا لَنَيْبِهِمْ يَكْتُبُونَ) وهم الحفظة الذين يحفظون عليهم أعمالهم ويلازمونهم حيثما كانوا . فهم عندهم دائماً يكتبونها وكل ما صدر عنهم من أقوال وأعمال صغارها وكبارها .

(قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالِدِينَ ۝٨١ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝٨٢)

المفردات :

(فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالِدِينَ) أى : المتقادين ، وهو جمع عابد ، ويجمع عابد أيضاً على عباد وعبدة .

(سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أى : ننزهها له وتغليماً . نزه الله نفسه وأمر النبي بالتنزيه عما لا يليق به .

(عَمَّا يَصِفُونَ) أى : عما يقولون من الكذب .

التفسير

٨١ - (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالِدِينَ) :

رد لباطل المشركين بتنزيهه - جل شأنه - عما نسبوه إليه من اتخاذ الولد .

والمعنى : قل-أيها النبي-للمشركين تحقيقاً للحق ؛ وتنبئها لهم على أن الدافع لك على مخالفتهم في عبادة الملائكة ليس لغضبك وعداوتك لهم أو لمعبودهم ، وإنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوه إليهم وبنوا عليه عبادتهم من كونهم بنات الله . قل لهم : (إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ) أى : - إن صح ذلك وثبت ببرهان واضح تأتون به ، وحجة صحيحة تدلون بها (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ) أى : أول من يعظم ذلك الولد ، وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه ، وهذا كلام وارد على سبيل الغرض ، والمراد نفي الولد ، وذلك لأنه علق العبادة على كينونة الولد لله ، وهى محال في نفسها فكان المعلق عليها محالاً مثلاً . ونظيره قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا »^(١) . وقال ابن الأعرابي : (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ) أى : الآنفين من أن يكون له - سبحانه - ولد ، وقال ابن عباس والسدي : المعنى ما كان للرحمن ولد ، يجعل (إن) بمعنى (ما) ويكون الكلام على هذا تاماً . ثم يشرح (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ) أى : الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له ، والوقف على العالدين تام .

٨٢ - (مُبْهَتَانِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) :

أى : تنزيها وتقبيلاً لله - تعالى - عما يصفونه به من كونه - سبحانه - له ولد ، وتعالى عن كل ما يقتضى الحلوث ؛ لأنه واحد أحد فرد صمد .

وفى إضافة رب إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات تحت ملكوته وربوبيته عز وجل ، فكيف يتصور أن يكون شيء منها جزءاً منه ، وفى إعادة الاسم الجليل تفخيم لشأن العرش .

(فَذَرَهُمْ يَحْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي

يُوعَدُونَ) (٨٣)

المسودات :

(فَلَذَرْنَهُمْ يَخْوضُونَ) أى : فاتركهم يدخلوا فى باطلهم ، يقال : خاض فى الأمر : دخل فيه .
 (وَيَلْعَبُونَ) بكل ما يريدون ، واللَّعِبَةُ وزن غرفة : ما يلعب به ، والفعل من باب فرح .
 (حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوْعَدُونَ) وهو يوم القيامة الذى وعدوه .

التفسير

٨٣ - (فَلَذَرْنَهُمْ يَخْوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوْعَدُونَ) :

هذه الآية أخرجت مخرج التهديد لكفار مكة حين كتبوا بعذاب الآخرة .

والمعنى : فاتركهم - أي النبي - حيث لم يلحقوا الحق - اتركهم - يدخلوا فى باطلهم وضلالهم ويلعبوا فى دنياهم (حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوْعَدُونَ) وهو يوم القيامة الذى وعدوه ، وسوف يلاقون فيه مصيرهم حيث تحل بهم الشدائد والأهوال التى هى فوق الاحتمال ، وقال عكرمة وجماعة : إنه يوم يلدو وقد وعدوا الهلاك فيه .

(وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) ﴿٨٣﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٦﴾ وَقِيلَ لَهُ يَرْبِّ إِنَّا هَنَّا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾)

المفردات :

(وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) أى : الحكيم فى تدبير خلقه ، العليم بمصالحهم ما كان وما يكون .

(وَتَبَارَكَ) من : البركة واليمن ، أى : هو سبحانه المتصف بهما .

(إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) وهو التوحيد .

(فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) أى : فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادته تعالى ؟! مِنْ أَفْكَ يَأْفِكُ إفكاً ، بمعنى كذب ... إلخ .

(وَقِيلَ يَارَبُّ) : القيل والقول والقال والمقال واحد .

(فَأَضَعُ خَشْئَهُمْ) أى : فأعرض عنهم .

(وَقُلْ سَلَامٌ) أى : تَسْلِمُ منكم ومتاركة ، وليس المراد أمره ﷺ بإلقاء السلام عليهم .

التفسير

٨٤ - (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) :

هنا تكذيب للمشركين فى أن لله شريكاً وولداً ، وتقرير لوحديته - تعالى - والمعنى : أنه سبحانه - هو المستحق للعبادة فى السماء وفى الأرض ، فكل من فيهما خاضعون له أذلاء بين يديه . وفى ذلك نفى للآلهة السماوية والآلهة الأرضية ، وإثبات الألوهية لله وحده مختصة به لا تتعداه - عز وجل - إلى غيره .

(وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) أى : الحكيم فى تدبير شئون خلقه العليم بأحوالهم ، ما كان منها وما يكون ، وهذا بيان لاختصاص الألوهية به - تعالى - ونفيها عن سواه لأن من لا يتصف بكمال الحكمة والعلم لا يستحق الألوهية .

٨٥ - (وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ حِزْمُ السَّاعَةِ وَالَّذِي تَرْتَجُونَ) :

استمرار في تقرير وحدانيته - تعالى - وأنه لا شريك له في شئون الكون خلقاً وملكاً وتديراً وتصرفاً .

والمعنى : تعظم وتعالى الذي له وحده كمال التصرف في السموات والأرض وفيما بينهما من مخلوقات الجو المشاهدة وغيرها (وَحْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) أى : وقت قيامها ويراد بها يوم القيامة ، أى : وعنده العلم بالزمان الذي تقوم فيه القيامة .

وفي تقديم الخبر في قوله - سبحانه - : (وَحْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) إشارة إلى استشاره - عز وجل - بعلم ذلك (وَلَئِنْ تَرَجَعُونَ) للجزاء على ما اقترعتم من آثام ، والالتماس إلى الخطاب للتهديد .

٨٦- (وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) :
بيان لمعجز آلهتهم وإشادة بمكانة التوحيد .

والمعنى : ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم يوم القيامة ونصراؤهم عند الشدائد والأحوال (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ) وهو التوحيد ، فإن هؤلاء هم الذين يشفعون عند الله في المؤمنين المقصرين ، وقال ابن عباس : أى : إلا من شهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيشفعون للمؤمنين إذا أذن لهم ، ويراد بهم عيسى وعزير والملائكة وأضرابهم - عليهم السلام - فإنهم يشهدون بالحق والتوحيد لله (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) حقيقة ما شهدوا به واعتقدوه ، والآية تفيد أن الشهادة على غير علم بالشهود به لا يعول عليها ، وقال مجاهد وغيره : المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهم كأنه قيل : ولا يملك هؤلاء الملائكة وأضرابهم الشفاعة في أحد إلا فيمن وحده عن إيقان وإخلاص .

وإفراد الضمير في قوله : (شَهِدَ بِالْحَقِّ) وجمعه في قوله : (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) باعتبار لفظ مَنْ ومعناها .

٨٧- (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قَاتِنِي يُوقُكُونَ) :

أى : ولئن سألت العابدين والمعبودين عن خلقهم ليقولن : خلقنا الله لا الأصنام ولا الملائكة لتعلمن المكابرة في ذلك مع فرط ظهوره (قَاتِنِي يُوقُكُونَ) :
أى : فكيف يصرفون عن عبادته ويصرفون عنها إلى عبادة غيره ، ويشركونه معه عز وجل - مع إقرارهم بأنه - تعالى - خالقهم جميعاً ، أو مع علمهم بإقرار آلهم بذلك والمراد التعجب من إشراكهم مع رجاء شفاعتهم لهم وهم يعترفون بأن الله خالقهم ، وقيل المعنى : ولئن سألت الملائكة وعيسى (مَنْ خَلَقَهُمْ) لقالوا : الله ، ومعنى (قَاتِنِي يُوقُكُونَ)
أى : فكيف يوقك هؤلاء المشركون ويصرفون وينقلبون عن الحق في ادعائهم لإياهم آلهة .

٨٨- (وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) :

الكلام خارج مخرج التحزن والتحسر والتشكى من عدم إيمان أولئك الذين أشركوا بالله ،
أى : وعند الله علم الساعة ، وعلم قول الرسول - عليه السلام - : (يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ . .)
الآية يعطف قبله على الساعة من قوله - تعالى - : (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) وقيل : إن الواو للقسمة ،
وقوله تعالى : (إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) جوابه ، وفي الإقسام به من رفع شأنه - عليه السلام -
وتغديم دعائه والتجائه إليه - تعالى - ما لا يخفى .

وخلاصة المعنى : أن رسول الله ﷺ التجأ إلى ربه يشكو قومه الذين كذبوه ،
وعبدوا غير الله . بما يشير إلى التحسر والتحزن والتشكى من عدم إيمانهم ، وأشار - عليه
السلام - إليهم بهؤلاء ، دون قومي ، تحقيراً لهم ، وبرائة منهم لسوء حالهم .

والمراد من الإخبار بعلمه أنهم لا يؤمنون وعيده لإياهم حيث تمسكوا بشركهم ،
وأبوا أن ينقادوا لدعوة الإيمان .

٨٩- (قَاضِغٌ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

أى : فأعرض - أيها النبي - عن هؤلاء الكفار من مشركى مكة ، ولا تطمع فى إيمانهم
لشدة كفرهم وعنادهم ، وقل لهم : أمرى تسلم منكم ومشاركة لكم ، فليس ذلك أمرا
بتحيتهم والسلام عليهم ، وإنما هو أمر بالتباعد عنهم ، والتبرؤ منهم . . .

(فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) أى : فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم بما يلاقونه
من جزاء عادل ينزل بهم حين يسأل المرء عما قدمت يداه ، وهو وعيد وتهديد للمشركين ،
وتسلية للرسول ﷺ .

« سورة الدخان »

هذه السورة مكية وآياتها تسع وخمسون، وسميت بسورة الدخان لقوله - تعالى - فيها : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) وهي تناسب ما قبلها في أنه - عز وجل - ختم ما قبل الوعيد والتهديد حيث قال تعالى : (وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) وافتتح هذه بالحديث عن القرآن الكريم ثم عقب بالإنذار الشديد لهؤلاء المشركين بقوله تعالى : (إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ) وقوله سبحانه - : (فَأَرْقُبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) كما ذكر - تعالى - هناك قول الرسول ﷺ : (يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) وهنا نظيره فيما حكى عن موسى - عليه السلام - (قَدْءَا رَبُّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ) إلى غير ذلك من المناسبات بين السورتين .

أهم أهداف السورة :

تحدثت عن نزول القرآن الكريم في ليلة مباركة وهي ليلة القدر ، وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تُفصل فيها أمور الخلق وتقدر ، وقد اختارها الله لإنزال آيات التنزيل هُدى لعباده ورحمة بهم وذكر آيات التوحيد ، والآيات التي تكشف عن أحوال الكفار ، وعرضت حديث موسى وبنى إسرائيل وفرعون . وكشفت عما حل بقوم فرعون وبينت عقبة أمرهم وردت على منكرى البعث من مشركى قريش . وأشارت إلى أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأنكرم على الله من الأمم الطاغية التي تعرضت لانتقام الله وإهلاكه جرياً على سنته - سبحانه - مع الطغاة المجرمين ، ثم أكدت أن يوم القيامة هو موعد الفرق بين جميع الخلائق ، وختمت السورة بتسجيل ذل الكفار بالعقوبة وبيان ما يحيق بهم . وعز المؤمنين في الجنة بتفصيل ما ينالونه من نعمة وكرم ، ومنزلة الرسول ﷺ وشرفه بتيسير القرآن على لسانه في قوله - تعالى - : (فَإِنَّمَا يَسْرُنَا فِيلِسَانِكَ) كما بدأت بالحديث عنه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمَّ ❶) وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ❷ ۚ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ
 إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ❸ ۚ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ❹ ۚ أَمْرًا
 مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ❺ ۚ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ
 السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ❻ ۚ رَبِّ ٱلسَّمَٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِن كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ❼ ۚ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ
 ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ❽ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ❾)

المفردات :

(وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ) أى : والقرآن الواضح للمتبررين ، من أبان : بمعنى انفتح

(فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ) : كثيرة البركة ، هى ليلة القدر على الأصح .

(فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا) أى : يفصل ويبين كل أمر ذى حكمة
 وهو ما قضاه الله من أحوال العباد وحاجاتهم فى هذه الليلة المباركة ، ومن أعظمها نزول
 القرآن .

(إِن كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ) أى : تريدون اليقين وتطلبونه . كما يقال : فلان يَتَوَقَّعُ
 أى : يريد تَهَامَةً .

(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ) أى : فى تردد ولعب فيما يظهرونه من الإيمان والإقرار
 بأن الله خالقهم .

التفسير

١ - (حم) سبق الحديث مفصلاً عن حروف المعجم التي افتتحت بها أوائل بعض السور ولا سيما أول سورة البقرة .

٢ ، ٦ - (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ . إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ . فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ . أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ . رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) : أقسم الله سبحانه بالقرآن العظيم تشریفاه وتنوياً بعلو قدره حيث قال : (وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ) وأشار جواب هذا القسم إلى أن إنزاله في ليلة ذات فضل وبركة لما ينزل الله على عباده فيها من البركات والخيرات بنزوله المستمتع للفوائد الدينية والدنيوية بأجمعها حيث قال سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) وهي ليلة القدر على الأصح بدليل قوله تعالى : (وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)^(١) وقوله : « شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ »^(٢) ويراد من إنزاله فيها أنه ابتدئ إنزاله كما قيل ، أو أنزل جملة فيها إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ ، ثم نزل به جبريل عليه السلام - على الرسول منجماً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الأسباب ، وقيل : كان ينزل منه في كل ليلة من ليالي القدر إلى سماء الدنيا ما ينزل في سائر السنة .

وفي تعيين هذه الليلة من شهر رمضان أقوال كثيرة ، أشهرها : أنه أنزل في إحدى ليالي الوتر من العشر الأخير منه ، ومنهم من قال : إنها ليلة السابع والعشرين منه ، وهو المشهور بين الناس . ومن العلماء من قال : إن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان ، وقال القرطبي نقلاً عن الزمخشري : وليس في ليلة النصف من شعبان حديث في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها ، وفي البحر قال الحافظ أبو بكر ابن العربي : لا يصح فيها شيء ولا نسخ الآجال فيها ، وعلق الآقوسى على ذلك بأنه لا يخلو من مجازفة ، والله أعلم

(إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) : استئناف مبين لما يقتضى الإنزال كأنه قال : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِأَنّ مِنْ شَأْنِنَا أَلَّا نَتْرَكَ النَّاسَ دُونَ إِذْذَارٍ وَتَحْذِيرٍ مِنَ الْعَذَابِ وَرَحْمَةٍ بِهِمْ لِنُتَزِمَهُمُ الْحُجَّةَ

(١) سورة القدر ، الآية الأولى .

(٢) سورة البقرة ، من الآية : ١٨٥

(فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) : استئناف كالذي قبله ، فإن كونها مفرق الأمور المحكمة يستدعي أن ينزل فيها القرآن الذي هو من عظاتها ، ومعنى يفرق أنه يكتب ويفصل فيها كل أمر حكيم بمعنى محكم أو منزل على ما تقتضيه الحكمة من بيان أرزاق العباد وأجالهم وجميع أمورهم ، فهي مبتدئة من هذه الليلة إلى الليلة الأخرى من السنة المقبلة . وهذا الأمر لا يغير ولا يبدل بعد إبرازه للملائكة ، بخلافه قبله وهو في اللوح المحفوظ ، فإن الله يحو منه ما يشاء ويثبت ، قال ابن عباس : يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم قال : كنت عند الحسن فقال له رجل : يا أبا سعيد ليلة القدر في كل رمضان هي ؟ قال : إى والله إنها لفي كل رمضان ، وإنها ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ، فيها يقضى الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها ، وروى هذا التعميم عن غير واحد من السلف ، قال ابن عيسى : هو ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباد (أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا) منصوب على الاختصاص ، أى : أضى هذا الأمر أمرا عظيما حاصلنا من عندنا . والمراد بالعندية أنه أمر على وفق الحكمة والتدبير ، فهو بيان لفخامته الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بقوله - سبحانه - : (كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) .

وحاصل المعنى : أن جميع ما تقدره في تلك الليلة ، وما نوحى به إلى الملائكة من شئون العباد أمر من جهتنا على مقتضى حكمتنا وتدبيرنا . فزاد بذلك فخامة وجلالا (إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ) بدل انتقال من (إِنَّا كُنَّا مُنْزِلِينَ) لتفصيله أى : إنا أنزلنا القرآن ، لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إضافة رحمتنا عليهم . أو لاقتضاء رحمتنا بهم التي سبقت لإرسالهم بالشرائع ، ووضع الرب موضع الضمير فقيل : رحمة من ربك . ولم يقل مِنَّا للإيدان بأن الربوبية تقتضى الرحمة على الربوبين وإضافته إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - لتشريفه .

(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) أى : إنه هو السميع لكل مسموع من أقوال العباد ، العليم بكل معلوم من أحوالهم وذلك تحقيق لربوبيته وأنها لا تكون إلا لن هذه أوصافه

وحاصل المعنى للآيات السابقة : أنه تعالى أنزل القرآن على رسوله ﷺ في ليلة القدر المباركة التي بُيِّنَ فيها للملائكة كل أمر حكيم من الأمور المتعلقة بعباده ، التي تصدر من جهته - تعالى - وفق الحكمة والتدبير ، ومن أجلها وأعظمها القرآن ، وقد أنزله الله على رسوله ﷺ رحمة بالعباد جريا على سنته في خلقه حيث أرسل الرسل بالكتب لإفاضة رحمته سبحانه بهم ، وهو يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم .

٧- (رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) :

أى : إن كنتم موقنين في اعترافكم بأنه تعالى رب السموات والأرض وما بينهما وخالقهما ، وإذا سئلتهم من خلقهن يلزمكم الاعتراف بأن من حقه إرسال الرسل وإنزال الكتب ، لإرشاد الخلق بأنه لا معبود سواه ، ولذا عقبه بقوله :

٨- (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) :

الآية مستأنفة مفرقة لما قبلها ، أى : لا رب غيره ، ولا معبود سواه يحيى الأموات ويميت الأحياء وهو خالقكم وخالق من تقدم من آبائكم . وإليه المرجع والمآب ، فإذا كان هذا شأنه فما لكم أيها المشركون لا تتقون تكذيب محمد ﷺ حتى لا ينزل بكم العذاب الأليم حيث تفقدون الولي والنصير .

٩- (يَلْهَوْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ) :

إضراب لإبطال أبطل به إيقانهم المزعوم في قوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) لعدم جريانهم على مقتضاه ، أى : ما قالوا ذلك عن جد وإذعان ، وإنما قالوه تقليدا لآبائهم ، وهم في شك مما ذكر من شئونه تعالى ، لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة ، وقيل : يلعبون . يضيغون إلى النبي ﷺ الافتراء استهزاء . شأنهم شأن الصبي الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته . والالتفات عن خطابهم إلى الغيبة لإعراض عنهم لفرط عنادهم وعدم التفاتهم .

(فَأَرْقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانٍ مُبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ أَتَى لَهُمُ الدِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ۝ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۝ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۝)

الفرندات :

(فَأَرْقَبْ) أى : ففتنظر أبها النهي .

(يُلْخَاةٍ مُبِينٍ) أى : واضح بين ، ويراد به الغبار المتصاعد بسبب الجذب .

(يَغْشَى النَّاسَ) أى : يشملهم ويحيط بهم .

(أَتَى لَهُمُ الدِّكْرَى) أى : من أين لهم الاعتراض بشئ مما شاهدوه ، والذكرى والذكر

معنى واحد .

(ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ) : أعرضوا مكلبين .

(يَوْمَ نَبْطِشُ) أى : نعاقب بشدة ، من بَطَشَ يَبْطِشُ بكسر الطاء وضمها - إذا أخذه

بعنف وقوة .

التفسير

١٠ ، ١١ - (فَأَرْقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانٍ مُبِينٍ . يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

تسليية للرسول ﷺ وتهديد ووعيد للمشركين . والفاء في قوله تعالى : (فَأَرْقَبْ) لترتيب الارتعاب أو الأمر به على ما قبلها . فإن كونهم في شك ولعب مما جاءهم به رسولهم

يقتضى ترقب عذابهم ، والمعنى : فانتظر أيها النبي عذابهم يوم تأتي الساء بجذب ومجاعة ، فإن الجائع جدا يرى بينه وبين الساء كهيفة الدخان ، وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه ، فيتهم ذلك ، فهو كناية عنه ، وفسر أبو عبيدة الدخان به ، وبعض العرب تسمى الشر الغالب دخانا ، ووجه ذلك أن الدخان مما يتأذى منه فأطلق على كل مؤذ .

وسبب نزول الآية : أن قريشا لما استعصت على الرسول ﷺ وأبى أكثرهم الإسلام . دعا عليهم فقال : « اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف » . فأصابهم قحط شديد وبلادهم حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام . وكفى عنه بالدخان لِمَا تقسّم بيانه ، وكلما اشتد الجذب اشتد الدخان تكاثفاً . فكان الرجل يحدث الرجل فيسمعه ولا يراه وذلك قوله - سبحانه - : (يَغْشَى النَّاسَ) أى : يضمهم ويحيط بهم . وقيل : هو يوم فتح مكة كما في البحر عن عبد الرحمن الأبرج أنه قال : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ) هو يوم فتح مكة ، ويرى عن أبي هريرة أنه قال : كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله تعالى : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) وقال الآكوسى : يحسن على هذا القول أن يكون كناية عما حلّ بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل ونحروهما ، وقيل : إنه دخان يأتي من الساء قبل يوم القيامة ، وهو سَرَط من أشراطها . قاله عليّ - كرم الله وجهه - وابن عمرو وابن عباس وغيرهم (هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) أى : يقول الله لهم ذلك تهويلا وتقريرا . وقيل : إن الناس هم القاتلون لذلك حينما يرون الدخان ، أى : أنه عذاب شديد الألم بالغ الأثر . والإشارة بهذا للدلالة على قرب الوقوع وتحققه .

١٢- (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) :

الآية - كما صرح به غير واحد من المفسرين - وعد منهم بالإيمان إن كشف عنهم - جل وعلا - العذاب ، وكآتهم قالوا : ربنا إن كشفت عنا العذاب آمتنا . ولكنهم عدلوا عنه إلى ماقى التظلم الكريم حيث قالوا : (إِنَّا مُؤْمِنُونَ) لإظهارا لمزيد الرغبة في الإيمان . كما في بعض الروايات أنه لما اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان ومعه نفر إلى رسول الله ﷺ

يناشدونه الله تعالى والرحم، وواعظوه إن دعا لهم وزال عنهم ما بهم أن يؤمنوا، وذلك قولهم :
(رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ . . .) وهذا قول ابن عباس وابن مسعود- رضي
الله عنهما - وبه أخذ مجاهد ومقاتل وهو اختيار القرطبي والزجاج .

١٣ ، ١٤ - (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ
مُجْنُونٌ) :

رد لكلامهم بنفى صدقهم في الوعد بالإيمان . حيث إن غرضهم هو كشف العذاب
عنهم والخلاس منه فحسب ، أى : من أين لهم الذكر والانتعاش والوفاء بما وعظوه من
الإيمان عند كشف العذاب عنهم (وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ) أى : والحال أنهم شاهدوا
من دواعي الذكر ، وموجبات الانتعاش ما هو أعظم وأدخل في الذاكرة من كشف العذاب ،
حيث جاءهم رسول بين الرسالة مؤيد بالآيات الواضحة . وللمعجزات القاهرة التي تخزلها صم
الجيال ، لبيان مناهج الحق وشواهد التوحيد، ومع هذا لم يؤمنوا به بل كذبوه (ثُمَّ
تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مُجْنُونٌ) أى : ثم انصرفوا عن ذلك الرسول المؤيد من الله وظلوا
كافرين بعد ما شاهدوا منه ما شاهدوه من المظالم الموجبة للإقبال عليه ، والتعبير بهم
للاستبعاد أو التراخي الرئسي ، ولم يكفهم التولى عنه ، والإعراض عن اتباعه ، بل بهتوه
(وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مُجْنُونٌ) يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف ، كما قالوا عنه : مجنون لا يعي
ما يقول ، فهل يتوقع من قوم هذه طبيعتهم أن يتأثروا بالعلة والتذكير ؟

١٥ ، ١٦ - (إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ . يَوْمَ نَبْطِئُ الْبَظْفَةَ الْكُبْرَى إِنَّا
مُنْتَقِمُونَ) :

والمعنى : أننا نكشف عنكم العذاب كشفا قليلا ، أو زمانا قليلا ، لأنكم هائدون إلى
ما كنتم عليه من البتة والنيات على الكفر ، وقد تحقق كلامنا حيث كشف الله عنهم
العذاب بدعاه النبي ﷺ ، فما ليشوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر ، ومن قال إن
الدخان يكون قبل يوم القيامة وهو شرط من أشرافها قال بإمكان الكشف وعدم انقطاع
التكليف .

(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى) أى : واذكر يوم نبطش بالكفار البطشة الكبرى حيث يؤخّلون بقوة وشلة . أخرج ابن جرير وعبد بن حميد بسند صحيح عن عكرمة قال : قال ابن عباس : البطشة الكبرى : يوم بدر لما وقع فيه من قتل وأسروا وتفرّد لمشركي قريش ، واختار ابن كثير أنها يوم القيامة وكونها يراد منها يوم القيامة هو الأنسب . قال الرازي : القول الثاني أصح ، لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف به هذا اليوم العظيم ، ولأن الانتقام التام إنما يحصل فيه . ولما وصفت البطشة بأنها الكبرى وجب أن تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق ، ولا شك أنها لا تكون إلا يوم القيامة (إنما مُتَقَبِّحُونَ) أى : يومئذ ننتقم من هؤلاء المشركين انتقاماً قوياً شديداً يظهر أثره فيهم .

(* وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾
 أَنْ أَدِّبُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا
 عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي حَذَّتُ بِرِّي وَرَبِّكُمْ
 أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزُّ لُونِ ﴿٢١﴾)

المفردات :

(فَتَنَّا) : اخبرنا وامتحاننا .

(أَنْ أَدِّبُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ) : أن أسلموا لى بنى إسرائيل . أو أجيئوا دعوتى وصدقوا

رسالتى .

(وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ) : ألا تنجبوا وتنكبوا على الله بالاستهانة بوجهه ورسوله .

(بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) : حجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها .

(حَذَّتُ بِرِّي) : التجأت إليه ، وتوكلت عليه .

(أَنْ تَرْجُمُوهُنَّ) : أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ رَجْماً بِالْحِجَارَةِ ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ .

(فَاعْتَرِزْنَ لَهُنَّ) : فَخَلُوهُنَّ وَاتَّكُوْنِي كَفَافًا لَا يَلِي وَلَا عَلَيَّ .

التفسير

١٧ - (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) :

حكمت الآيات السابقة على هذه الآيات أحوال مشركي مكة ، وما كان منهم من معارضة دعوة النبي ﷺ ونورطهم في العناد وإلحاق العذاب بالمؤمنين ، وتماذيبهم في ذلك حتى استحقوا ما وقع عليهم من عذاب أليم ، بلنخان مبین غشيتهم من كل صوب وناحية ، واضطربهم أن يلجثوا إلى الرسول ﷺ ليدعو لهم برفع العذاب عنهم فقد آمنوا وتابوا ، وقد كشف الله عنهم العذاب قليلا ، وهو علم بحقيقتهم . وسوء طويبتهم إمهالاً لهم إلى الانتقام الأعظم والبطشة الكبرى يوم القيامة إن أصروا على كفرهم (يَوْمَ نَبْلِثُ الْبَاطِلَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ) وجاءت هذه الآيات تقرّر أن فتنة مشركي مكة لم تكن بدعا من النفوس البشرية ولأحلفنا فريدا في الطبيعة الإنسانية ، وإنما جرت فيهم على سنن ما جرت عليه في قوم فرعون وغيرهم من الأمم السابقة .

والمعنى : ولقد امتحنا واختبرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون بإرسال موسى عليه السلام إليهم فلم يكن منهم إلا التردد والمصيبان ، وأصل الفتنة : وضع اللعن في النار وصهره يُعْرَفُ جودته وينبئ خبيثه ، أي : عاملناهم معاملة المخبر الممتحن ليظهر حالهم ، وتوضح حقيقتهم ، فلمهلناهم ، ووسعنا عليهم في الرزق ووفرة النعمة ، فيكون معنى الفتنة ما يفتن به الشخص ويختبر به فيصرفه عما فيه صلاحه ، كما في قوله - تعالى - : هَإِنَّمَا أَتُواكَم بِوَأْوَادِكُمْ فَتَنَةٌ ^(١) وَمَعْنَى (وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) أي : وشاهدوا من دراعي التذكير ، وموجبات الاحتاط ما يوجب السمع والطاعة حيث جاءهم موسى عليه السلام - وهو كريم على الله ، كريم في نفسه ، متصف بالخصال الحميدة ، والصفات الجليلة حسبا ونسبا ،

لأن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا في أحساب قومه ، وأشرف أنسابهم ، جامعاً لأنواع المحامد ، وكريم المنافع .

١٨ ، ١٩ - (أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) :

هذا مقول على لسان موسى - عليه السلام - لفرعون وقومه .

واللحن (وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) وطلب منهم فقال : (أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ) أى : أطلقوا معى بنى إسرائيل ، وخلصوهم من الاستعباد والذل ، والعذاب والتسخير ، فهو كقوله تعالى : « فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنَى إِسْرَآئِيلَ »^(١) والتعبير عنهم بعباد الله للإشارة إلى أن استعبادهم ظلم وطفيان ، ويجوز أن يكون اللحن : أدوا إلى ما أمركم به ، وأدعوكم إليه من الإيمان . وقبول الدعوة ، فيكون المقصود بعباد الله قوم فرعون .

وقوله تعالى : (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) تحليل لوجوب المأمور به ، أى : أدوا إلى ما أدعوكم إليه ، على رسول من الله ، أمين على ما أؤديه ، وأدعوكم إليه ، قد ائتمنتى ربي- جل شأنه- على وحيه وصدقته بالآيات الباهرة ، والمعجزات الظاهرة .

(وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) أى : أدوا إلى عباد الله ولا تتجبروا ولا تتكبروا على الله بالاستعلاء على أمره ، والاستهانة بوجيه ورسوله ، لأنى آتيتكم من جهته - تعالى - بسلطان مبين ، وحجة واضحة في ذاتها . موضحة صدق دعواى لاسبيل إلى إنكارها ، ولا إلى الإنكار على في تبليغها .

وقال قتادة : « لَا تَبْغُوا عَلَى اللَّهِ » وقال ابن عباس : « لَا تَتَفَرَّسُوا عَلَى اللَّهِ » والفرق بين البغى والافتراء أن البغى بالفعل والافتراء بالقول .

وفى ذكر الأمين بعد الأمر بالأداء ، والسلطان بعد النهى عن الطغى والاستكبار - فيه - من روعة الأسلوب وجزالة التنسيق ما لا يخفى .

٢٠، ٢١ - (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجِعُون ، وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُون) :
 قيل إنه لما قال : (وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) نعوذوه بالقتل
 فقال : (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي . .) الآية .

أى : التجات إليه وتوكلت عليه ليحفظني من شركم، ويصنني من كيدكم . فلا ينالني
 منكم أذى من شتم أو ضرب أو رجم بالحجارة ، وإن دتم على كفركم ، وعنادكم ، ولم
 تؤمنوا لي وتصلقوا دھوق فاعتزلوني ولجنبنوني وامنعوا عني شركم وكفوا أذاكم فليس
 ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم .

(فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَتُولَاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَمَرَ بَعْثَادَى لَيْلًا
 لِنُكْمٍ مُتَّبِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا ﴿٢٤﴾ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٥﴾
 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْبُونَ ﴿٢٦﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٧﴾ وَنَعْمَةٍ
 كَانُوا فِيهَا فَيَنكِهِينَ ﴿٢٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْفَقْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٩﴾
 فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٣٠﴾)

التفسيرات :

(فَدَعَا) : أأمر من أأمرى ، أى : فغير بهم ليلاً ، وسرى من غير همز بمعنى سار ليلاً .
 (رَهْوًا) : مفتوحاً ، ويصح أن يكون (رَهْوًا) بمعنى (ساكناً) أى : أترك البحر ساكناعل
 هيئته بعد ما جاوزته ، من رها البحر : إذا ميكن ، وبابه عدا .
 (جَنَّاتٍ) : بساتين .

(وَحْيُونِي) : جمع حين ، والمراد عين الماء .

(وَنِعْمَةٍ) النعمة - بالفتح - : التعميم ، يقال : نَعِمَ اللهُ فلانا فتَنعم ، والنِّعْمَةُ - بالكسر - : ما أنعم الله به عليك ، واليد والصنيعة والمنة ، وكذلك النُّعْمَى .
(فَأَكْبَهْنَ) : متنعمين ، (وَقَرِيهَ فِكْهَيْنَ) بمعنى أَشْرَيْنَ بطرين لا تؤدون حق النعمة .

التفسير

٢٢ - (فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ) : لما أدرك موسى - عليه السلام - تناهى قومه في الكفر وإصرارهم على التكذيب واستيأس من هدايتهم ، وانقطع رجاءه في إيمانهم ، مع تماديهم في الإيذاء ، دعا ربه أن يعذبهم وينتقم منهم وينزل بهم ما يستحقون ، وقوله تعالى : (أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ) تعريض بالدعاء عليهم بذكر سبب ما يستحقون العقاب ، ولذلك سُمِّيَ دعاء ، أى : دعا ربه بأن هؤلاء قوم مجرمون يستحقون تعجيل العذاب ، قيل : كان دعاءه : «اللهم عجل لهم ما يستحقون بإجرامهم» وقيل : هو قوله تعالى : «رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْعَوَمِ الْفَالِغِينَ»^(١) «وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْرًا لِيَهْمَ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ»^(٢) .

٢٣ ، ٢٤ - (فَاسْرِعْ بِعِبَادِي لِئَلَّا لِيَنَّكُمْ مَتَّبِعُونَ • وَاتْرِكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ) :

قوله تعالى فسّر بعبادي على تقدير جملة قولية بعد الفاء ، أى : فقال له ربه عند دعائه : أسر بعبادي ليلا ، وهم بنو إسرائيل ، أو على تقدير القول قبلها ، أى : إذ كان الأمر كما تقول فسّر ببني إسرائيل ليلا ، فقد دبر الله أن تتقدموا وتتبعكم فرعون وجنوده فينجي الله

(١) سورة يونس من الآية ٨٥ .

(٢) سورة يونس آية ٨٨ .

للتقدمين ، ويفرق التابعين ، فمضى (متبعون) : يتبعكم فرعون وجنوده ، ليلحقوا بكم فيغرقوا ، فإن الله تعالى يقدر عليهم الغرق ، قال القرطبي : وسير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف ، والخوف يكون بوجهين : إما من العدو فيتخذ الليل سترًا مسدلاً فهو من أستار الله تعالى ، وإما من خوف المشقة على النواب والأبدان بحرًا أو جدد فيتخذ السرى لذلك ، وكان النبي ﷺ يسرى ويدلج ، ويتفرق ويستعجل بحسب الحاجة وما تقتضيه المصلحة ، وفي الصحيح عن النبي ﷺ : « إذا سافرتُم في الخُصْبِ فأعطوا الإبل حطبها من الأرض ، وإذا سافرتُم في السَّنَةِ ^(١) فبادروا بها نَقْشَهَا ^(٢) » ، ولهذه المعاني ذكر الليل ، مع أن السرى لا يكون إلا ليلاً ، وليلد ذكره على أن ذلك كله وقع في جزء من الليل . (وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ) هذا تعلم لموسى عليه السلام بما يفعله في سيره قبل أن يسير ، وقبل أن يبلج البحر ، وعبرة الخطيب : « وأترك البحر » أى : إذا سرت بهم ، وتبعك العدو ووصلت البحر ، وأمرناك بضربه بالعصا ودخلتم فيه ونجوتهم منه فأتركه بحاله ، ولا تضربه بعصاك ليلتشم ، بل أبقيه على حاله ليلخطه فرعون وقومه فينطبق عليهم ، وقيل : كان ذلك الأمر بعد أن خرج من البحر وأراد أن يضربه ليلتشم .

والمعنى : وأترك البحر بعد ولوجك فيه وخروجك منه - أتركه - مفتوحاً أو ساكناً ثابتاً على هيبته عند دخولك فيه ، ليلجه فرعون وقومه خلفكم فيغرقوا (إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ) أى : أنهم جماعة قدر الله عليهم الفرق في البحر ، عقوبة لهم على عنادهم وإصرارهم على الكفر ، وتماديهم في التجبر والفساد .

٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ - (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَغُرُفٍ • وَزُودٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَرِهِينَ) :

هذه الآيات انتقال بالحديث عما وقع لفرعون وقومه من عذاب وجزاء بالإغراق - انتقال من ذلك - إلى خسارتهم ما كانوا فيه من نعمة وشرف ، تعظيماً لعقابهم .

(١) السنة : الجذب .

(٢) نقشاً - بكر التوت وسكون القاف منها - اسموا في السير بالإبل لتصلوا إلى المقصد ولها بنية من قوتها .

والمنى : كثيراً جداً كانت لهم أموال وخيرات متعددة الأصناف والأنواع تركوها في مصر من بساتين كثيرة وجميلة ، وعيون ثرة يجرى ماؤها في قنوات بين الزروع والأشجار فتزدها بهجة وروعة ، وكم تركوا فيها من زروع مختلفة الألوان والمطاعم متفاوتة الأشكال والمظاهر ، ومجالس شريفة ، ومحافل غاصة ، ونواد خاصة ، وغير ذلك من صنوف النعم وألوان الخيرات التي كانوا يشنعون بها فاكهين ممتعين مسرورين لا يزعجهم إقلال ولا يخافون حرماناً ، وقرية (فكهيـن) بمعنى أشيرين بطرين لم يشكروا هذه النعم ولم يحسبوا عليها .

٢٨ ، ٢٩ - (كَذَلِكْ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ • فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) :

أى : مثل ذلك التمتع نعمتهم وأترفناهم فلم يقيموا لها وزناً فحرمانهم من هذه النعم كلها وأورثناها قوماً آخرين وهم بنو إسرائيل كما في قوله تعالى في سورة الشعراء : « كَذَلِكْ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ »^(١) أى : أنهيناها إليهم سهلة سائغة في غير جهد ولا مشقة ، وصارت لهم بعد أن كانوا مستعبدين فيها ، وصدق الله العظيم : « وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَكَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ »^(٢) ،

والمقصود من هذه الآية أنهم ورثوا من ملك فرعون في أرض الشام ، التي هاجروا إليها وكانت تابعة لمصر في عهد فرعون ، ولم يثبت تاريخاً أنهم عادوا إلى مصر بعد أن هاجروا إلى الشام ، (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) المنى : أنزلنا بفرعون وقومه ما أنزلنا من إهلاك وإغراق واستئصال أموال وأحوال ، وأورثنا ما كان لهم من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين أورثناها قوما ليسوا منهم في دين ولا قرابة ولا ولاء ، فما بكيت عليهم أرض ولا سماء ، لظلمهم وعدوانهم ، والمقصود من عدم بكائهما عليهم هوانهم على الله وسائر العالمين ، فالآية تمثيل للمبالغة في تهوين شأنهم وتحقير أمرهم

(١) الآية : ٥٩

(٢) سورة الأعراف آية: ١٣٧ .

وقوله - تعالى - : (وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) معناه : وما كان فرعون وقومه مهملين ولا مؤجلين من وقوع العذاب بهم حين جاء حينه وحضر وقته - ماكانوا مؤجلين - إلى وقت آخر أو إلى يوم القيامة بل عجل لهم عذاب الاستئصال في الدنيا لشدة جرمهم .

(وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ آلِ عَذَابِ الْمُهِينِ ٣٠)
 مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدْ أَخَّرْنَاهُمْ
 عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ٣٢ وَءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا مَا فِيهِ بَلَاءٌ
 مُبِينٌ ٣٣)

المفردات :

- (الْعَذَابِ الْمُهِينِ) : العذاب البالغ الحد في الإهانة .
 (عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ) : متكبراً من المسرفين في الظلم .
 (عَلَىٰ عِلْمٍ) : على معرفة بحالهم .
 (الْآيَاتِ) : المعجزات .
 (بَلَاءٌ مُبِينٌ) : امتحان كاشف واختبار واضح .

التفسير

٣٠ ، ٣١ - (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ آلِ عَذَابِ الْمُهِينِ) . من فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ) :

هذه الآيات تمثل مرحلة أخرى من قصة قوم فرعون تقرر معاني الآيات السابقة .
 وتصرح بمفهومها؛ فإن هلاك فرعون وقومه ، ومآل ملكهم إلى بني إسرائيل نجاة
 آية نجاة لهم .

والمنى : ولقد كان في إهلاكنا فرعون وقومه أَنْ نَجِّينَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وخلصناهم من الاستعباد والتسخير والعذاب الممن في المهانة بقتل الأبناء واستخدام البنات وغير ذلك مما كان يقع عليهم من فرعون ذلك الطاغية المتجبر المتناهي في الشدة ، السرف في صنوف الإجرام .

وفي التصريح باسم فرعون ما يشعر بأن مجرد ذكره كاف في تصور ما يصدر منه من العنت والفساد ، والتجبر والظلم .

٣٢ ، ٣٣ - (وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ • وَأَنبَيَانَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ) :

تضيف هذه الآيات إلى بني إسرائيل فضلا آخر زائدا على فضل إنجائهم من عذاب فرعون .

والمنى : لم يقف أمرنا مع بني إسرائيل على تخليصهم من فرعون ، بل اصطفيانهم واخترناهم عابدين استحقاقهم لذلك بما يصدر عنهم من العدل والإحسان ، والقهم والإيمان بعد أن استقام أمرهم في أواخر عهد موسى وفي عهد يوشع من بعده ، حيث فتح بهم أريحا ، وأطاح بالشرك في هذا الإقليم ، وغير ذلك من حسن السيرة ، ولكنهم لم يحافظوا على هذه الاستقامة التي تأدبوا بها بعد عقابهم في التيه أربعين عاما ، فبنوا في الأرض فسلط عليهم غيرهم ، ومعنى (عَلَىٰ الْعَالَمِينَ) أي : عالمي زمانهم ، فلا يلزم اصطفاؤهم على أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - لقوله تعالى : «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»^(١) وقوله - تعالى : - «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»^(٢) .

وقيل : اصطفيانهم على العالمين بكثرة أنبيائهم .

(وَأَنبَيَانَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ) أي : وأنزلنا عليهم من المعجزات والبراهين كخلق البحر ونظليل النعام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات ما فيه بلاء مبين

(١) سورة آل عمران من الآية: ١١٠ .

(٢) سورة البقرة من الآية: ١٤٣ .

أى : اختبار ظاهر وامتحان واضح من النعمة أو الشدة ، لأن البلاء يكون بالشدة والرخاء ،
والحرمان والعطاء « وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ » وما كان من هذه الآيات لرمي
عليه السلام فهو لهم ، أيضا ، ومن أجل هدايتهم وإيمانهم ، فهو من جملة ما أوتوه في
الجملة .

وهكذا عرضت الآيات الشريفة في ثانيا الكلام عن مشركى مكة فتنة قوم فرعون
- ونظمتها - في مراحل ثلاث :

(الأولى) : إرسال موسى - عليه السلام - إليهم ودعوته إياهم من قوله تعالى : « وَجَاءَهُمْ
رَسُولٌ كَرِيمٌ » إلى قوله تعالى : « وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُونِ » .

(الثانية) : دعاؤه عليهم بعد أن استيأس من طاعتهم ، وضاق بعنادهم وكفرهم
واستئصالهم بالفرق وانتقال أموالهم إلى بنى إسرائيل ، من قوله تعالى : (فَدَعَا رَبُّهُ أَنْ
هُؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ) إلى قوله تعالى : (وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) .

(الثالثة) : ما كان نتيجة طبيعية لهلاك فرعون وقومه من نجاة بنى إسرائيل
واصطفائهم على عالمى زمانهم أو بكثرة أنبيائهم ، وإيثارهم بملك فرعون فى الأرض
المباركة بالشام على علم وبصيرة بأحوالهم . من قوله - تعالى - : (كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
قَوْمًا آخَرِينَ) .

(إِنْ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٤١﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ
بِمُنشَرِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَتَوْا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٣﴾ أَهْمٌ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ
نُجِبٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٤٤﴾)

المفردات :

- (هُؤُلَاءِ) : مشركى مكة .
 (مَوْتُنَا الْأَوَّلَى) : الموتة التى تخونها فى الدنيا ثم لانحيا ولا نبعث بعدها .
 (يُمْنَشِرِينَ) : يُمْنَادِينَ ولا مبعوثين مرة أخرى .
 (تَبِيعَ) : لقب للملك سبأ كلقب كسرى للملوك الفرس ، ولقب قبصر الملوك الروم والمراد تبع الحميرى الأكبر .

التفسير

- ٣٤ ، ٣٥- (إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ • إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأَوَّلَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) :
 عادت الآيات إلى مابدأت به فى أول السورة من الحديث عن مشركى مكة
 وعنادهم بعد أن ذكرت طرفا من أحوال قوم فرعون ، ومعارضتهم لموسى عليه السلام
 ومناهضتهم لدعوته ، وما حاق بهم من عذاب ، تحذيراً لقريش أن يصيبهم بسوء
 صنعهم ما أصاب قوم فرعون ، وتأنسية للرسول ﷺ فهى موصولة بقوله تعالى :
 (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى) قبلها ، ويقول : (أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تَبِيعَ) بعدها .
 والمعنى : إن هؤلاء المشركين من قريش ومن غيرهم ليصرون على الكفر والعناد
 وينكرون فى إصرار أمر البعث والنزله ويقولون : (إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
 بِمُنْشَرِينَ) أى : ما العاقبة وما نهاية أمرنا إلا الموتة الأولى أى الوحيدة بعد حياتنا
 والتى نفارق بها الدنيا ثم لانعود بعدها ، ولا يكون لنا نُشْرٌ ولا عود كما يخبر المؤمنون
 وصاحبهم ، فالقصود بقولهم الموتة الأولى : الموتة الوحيدة التى لانتكرر ، ولا يقصدون
 إثبات موتة ثانية .

- ٣٦ ، ٣٧- (فَأَتَوْا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ • أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تَبِيعَ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) :

قوله تعالى : (فَأَتَوْا بِآبَائِنَا) استمرار فى الحديث عن إنكارهم البعث ، قيل : إن
 مشركى مكة طلبوا من الرسول - عليه الصلاة والسلام - تصديقا لأخبار البعث أن يدعو

الله ليُحيي لهم قصي بن كلاب- وكان في أيامه كبيرهم ومستشارهم في التوازل- ليساؤروه في صحة النبوة والبعث ، فبدل ذلك على صدقكم إذا أحييتموه ، أو إذا سألناه فصدقكم ، والخطاب في قوله: (فَأَتَوْا بِآبَائِنَا) لمن وعدوهم بالبعث والنشور من الرسول والمؤمنين ، أى : فأحبوا لنا مَنْ مات مِنْ آبائنا إن كنتم صادقين في دعوى قيام الساعة وبعث الموتي .

ولما كان قولهم هذا ينطوى على جهل ، وتجبر واستعلاء بعيداً عن الحجة جاء قوله تعالى : (أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِ) يهدمهم بأنهم ليسوا أعظم قوة ولا أعز منعة من هؤلاء الأقوام الذين أهلكهم الله بسبب إجرامهم .

والمنى : أهؤلاء المشركون المنكرون للبعث خير في القوة والمنعة والجاه والسلطان ، أم قوم تبع الأكبر الحميري من أهل سبأ الذين كانت بسايتهم عن يمين وشمال والذين من قبلهم من عاد وثمود وأضرابهم .

وقوله تعالى : (أَهْلَكْنَاهُمْ) استئناف لبيان عاقبة أمرهم ، ونهاية بغيهم ، كما أن قوله تعالى : (إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) تعليل لإهلاكهم ليعلم أن أولئك حيث أهلكوا بسبب إجرامهم مع ماكانوا فيه من غاية القوة والمنعة فأنتم بالاستشغال أهون منهم ، لأنكم أضعف منهم قوة ، وأوهن شأنًا .

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۖ ٢٨)
مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ٢٩) إِنَّ يَوْمَ
الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ٣٠) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۖ ٣١) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ۖ ٣٢)

المفردات :

(لَا حِينَ) : لا حين عابثين .

(يَوْمَ الْفَصْلِ) : يوم القيامة الذي يفصل الله بين عباده فيه .

(مِيقَاتُهُمْ) : موعدهم .

(مَوْلَى) : صاحب يتولى معونة صاحبه ، أو ولي يتصرف في أمور وليه ، من

الولاية .

(الْمُزَيَّرُ) : الغالب الذي لا يعجزه شيء .

(الرَّحِيمُ) : الواسع الرحمة .

التفسير

٣٨ ، ٣٩ - (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاحِينَ . مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :

هذه الآيات دخول في بيان حكمة البعث ، وإيضاح غايته تعميقاً لإيمان المؤمنين وتسفيهاً للإكثار المتكررين .

والمعنى : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من عوالم - ما خلقناهما - لا حين بخلقهما لغیر غرض ، عابثين به في غير غاية - ما خلقناهما وما بينهما - إلا بالحق . ملتزمين بصدق النأيمة وتحقيق الحكمة ، وهو أن ينال كل إنسان جزاء عمله ، الخير بالخير والشر بالشر ولا يظلم رُبُّكَ أَحَدًا ، ولكن أكثر الناس من الجهل وسفاهة العقل لا يعلمون أن الأمر كذلك فينكرون ، مع أنهم يعلمون أن الله خالق كل ذلك وأنه حكيم ، وليس من الحكمة أن لا يبعث الخلاق حتى يأخذ للمحق حقه ، ويعاقب الميء .

ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم الأسباب ، والمعنى : ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق ، وهو عبادة الله «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» ثم ينفثهم وحسابهم وجزاؤهم .

٤١ ، ٤٢ - (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ • يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ • إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) :

هذه الآيات تهديد بملاقاة الجزاء بعد تقرير إمكان البعث ، وأنه سيكون ، أى :
 إن يوم القيامة الذى يفصل الله فيه بين الحق والباطل ، وبين الحق والمبطل ، هو
 موعد الخلق وميقاتهم أجمعين ، المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، ليواجه كل جزء ما قدم
 فلما نارا وزقوما وإما جنات ونحيا .

(يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) أى : يوم الفصل هذا يوم
 لا يغنى صاحب عن صاحبه ، ولا يعين قريب قريبه ، ولا يغنى والد عن ولده ولا ولد عن
 والده ولا يدفع حليف عن حليفه ، ولا تتعصب قرابات ، ولا تتناصر صلات ، لكل امرئ
 منهم يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ • وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّشْرِقَةٌ • ضَالِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ • وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
 غَبَرَةٌ ^(١) ، لا تجد نصيرا ولا مجيرا (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) :

أى : لا يمنع من عذاب يوم الفصل شيء ، ولا يمنع عليه أحد إلا من يتجلى الله
 عليه بالرحمة والعفو وقبول الشفاعة فيه من المؤمنين ، إن الله هو العزيز الغالب الذى
 لا ينصر أحد من أراد عذابه ، الواسع الرحمة لمن أراد أن يرحمه .

وفى هذا الاستثناء تنفيس لهُول الكربة ، وانفراج لباب الرحمة حتى لا ييشس
 عائد ، ولا ينقطع رجاء لائد .

(إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ٤٣ طَعَامُ الْإِثْمِ ٤٤) كَالْمُهْلِ يَغْلِي
 فِي الْبُطُونِ ٤٥ كَغَلِي الْحَمِيمِ ٤٦ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَّا سَوَاءَ
 الْحَمِيمِ ٤٧ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ٤٨ ذُقْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ٤٩ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ٥٠)

المفردات :

- (شَجَرَةُ الزُّقُومِ) : شجرة مرة .
 (الْإِثْمِ) : كثير الإثم، والمراد : الكافر .
 (الْمُهْل) : ما يمهل ويصهر في النار حتى يلوب ، وقيل : دُرْدِيُّ الزيت .
 (فَاعْتِلُوهُ) : فجروه بعنف ومهانة .
 (سَوَاءَ الْحَمِيمِ) : وسط النار .
 (تَمْتَرُونَ) : تشككون .

التفسير

٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ - (إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْإِثْمِ . كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ .
 كَغَلِي الْحَمِيمِ) :

هذه الآيات تصوير لنوع من العذاب الذي يتجرعه الكافر في نار جهنم .

والمعنى : إن شجرة الزقوم هذه الشجرة المرة التي تنبت في أصل الجحيم ، طلعها
 كأنه رموس الشياطين ، إن هذه الشجرة طعام الكافر كثير الإثم يطعمها فتنزك في جوفه

غاية في الحرارة كثر دوى الزيت ، أو دردى القطران يغل في جوفه كغلي الماء الذي بلغ أعلى درجات الحرارة فيقطع أمعاه .

٤٧ ، ٤٨ - (خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ • ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ) :

يقال لزبانية جهنم: جرّوه في عنف وشدة واحتقار ومهانة فارموه وسط النار، ثم ضاعفوا عليه العذاب فصبوا فوق رأسه من هذا العذاب ما يحرق جلده ، فيجتمع عليه من العذاب عذاب الباطن والظاهر .

٤٩ - (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) :

وقولوا له -زيادة في الامتنان، وإمعانا في الإذلال والتفريع والتوبيخ-: ذق ونجرح من صنوف العذاب وألوانه ، فلعلنا ادّعيت لنفسك في كفرك وغلوائك أنك أنت العزيز الذي لا يذل ، الكريم الذي لا يمتنهن ولا يتبدل .

روى أن أبا جهل عمرو بن هشام قال لرسول الله ﷺ : ما بين جبليها أعز ولا أكرم مني ، فوالله ما نستطيع أنت ولا ربك أن تفعلنا بي شيئا . لقد علمت ألى أمتع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم ، فنزلت :

٥٠ - (إِنْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ) :

أي: إن هذا العذاب الذي تقاسون ، والجزاء الذي تلاقون ، إن هذا ما كنتم تنكرون . وتشكّون فيه ، وعدل الأسلوب من الأفراد إلى الجمع باعتبار المعنى ؛ لأن المراد جنس الأنبياء .

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾
يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم
بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْخُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكَهٖ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَدُوقُونَ
فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْخُلُوعِ ﴿٥٦﴾
فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾)

المفردات :

- (آمين) : يَأْمَنُ صاحبه الآفات ، أوفياء نعيمه ونعمه .
(سُندُسٌ) : هو الحرير الرقيق .
(وَإِسْتَبْرَقٍ) : هو اللباج الغليظ شديد البريق .
(حُورٍ) : جمع حُورَاءَ ، من الحور : وهو شدة سواد العين في شدة بياضها .
(عِينٍ) : جمع عِينَاءَ وهي واسعة العينين .
(وَوَقَّعْنَا) : وحفظهم .
(فَضْلًا) : تفضلاً .

التفسير

٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ - (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ • فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ • يَلْبَسُونَ
مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ) :

حكمت الآيات السابقة عذاب الآثمين الكافرين ، وعددت ألوانه وصوره ، وجاءت
هذه الآيات تعرض نعم المتقين وهناهم ، لتتألف صورة متكاملة تمثل هوان الآثمين في

عذابهم وذللهم ومهانتهم ، وبهجة المتقين في نعيمهم وعزهم ومكانتهم ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .

والمعنى : إن المؤمنين المتقين الذين حققوا لأنفسهم الأمن ، وزكواها بعمل الصالحات الباقيات فوقها من العذاب - إن هؤلاء المؤمنين - ينزلون يوم القيامة في مقام أمين يأمنون فيه من الآفات والنقصات ، ومن كل ما يكرهون ، لا يخافون من حرمان أو إقلال أو فوات .

وقوله : (فِي جَنَّاتٍ وَوُيُونٍ) بيان للمقام الأمين ، وما يحتويه من ألوان النعيم من يساتين مشجرة مورقة ، وحيون من الماء ثرة ، بين الأشجار والزهور دافقة ، وملابس متنوعة متفاوتة من رقيق الحرير ، وخليط النبيج الأخاذ البراق مما كانوا يتحاشون استعماله في الدنيا طاعة ، وتواضعا ، وعزوا عن نعيمها ، وهم بين هذا كله ينعمون بالجلوس على الأرائك متقابلين ينظر بعضهم وجوه البعض ولا يعرض عنه زيادة في التكريم والنعيم .

٥٤ ، ٥٥ - (كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ • يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ) :

لا نزاع الآيات موصولة في وصف نعيم المتقين ، أي : الأمر كذلك ، أو مثل هذه الإثابة أثبتناهم ، وقرناهم زيادة في النعيم بحور عيون كثيرات ، من حور الجنة الجميلات اللاتي ترغب النفس في النظر إلى وجوههن وعيونهن الجميلة .

وقوله - تعالى - : (يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ) إشارة إلى أن نعيمهم لا يفت عند ما بين أيديهم وتحت نظرهم ، وإنما هو شامل لكل ما يخطر ببالهم من كل ما يشتهون ، أي : يدعون ويطلبون كل ما يحبون وما يشتهون من كل فاكهة فتتوفر لهم ، لا يتخصص شيء منها بزمان أو مكان ، آمنين لا يخافون من تعاطيها مضرة أو وجعاً أو قلة أو نفاد .

٥٦ ، ٥٧ - (لَا يَلْتَوُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) :

أى : ومن جملة ما يتمتعون به الخلود الدائم فى الجنة لا يذوقون فيها الموت ، ولا يلحقهم إلا الموتة الأولى التى فارقوا بها الحياة لينعموا بعدها بنعيم الآخرة ، والمقصود أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً ، ولفظ (إلا) بمعنى لكن ، أى : لكن يذوقون الموتة الأولى فحسب .

(وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) أى : حقق الله لهم هذا النعيم كله وحفظهم من العذاب وجنبهم دار الجحيم ، وفيه الإشارة إلى أن عقاباتهم من عذاب جهنم وحدها أعظم نعمة ، وأجل تكريم ، فكيف إذا انضم إليها كل هذا النعيم .

وإنما خصهم بذلك ، وإن كان أهل الآخرة كلهم لا يموتون ، لما فى ذلك من البشارة لهم بالحياة الهنيئة فى الجنة ، فأنما من يكون فى النار ، وفيها هو فيه من الشدة والهول فإنه لا تطلق عليه هذه الصفة لأنه يموت وموتات كثيرة بما يقاسيه من أهوال ، وما يعانيه من عذاب ونكال ، ثم يحيا بعد كل موته ليعود إليه العذاب ، وقوله تعالى : (فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) معناه : هذا الذى نالوه من ألوان النعيم فى الجنة نالوه وأعطوه تفضلاً من الله وتكرماً ، فإن جميع أعمالهم الصالحة لا تكافئ أبسط نعم الله عليهم فى الدنيا . ذلك الذى نالوه هو الفوز العظيم الذى لا فوز ورائه ، لأنه خلاص من المكاره والمطائب ، وتحقيق للمطالب والرغائب .

(فَلَمَّا نَسُواْ نَجْمَهُمْ يَلْسَنُنَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِم

مُرْسَلِينَ ﴿٥٩﴾)

المفردات :

(يَسْرَتَاهُ) : سهلناه .

(يَلْسَنَاتِكَ) : بلغتك العربية

(فَأَرْسَلْنَا) : فانتظر .

التفسير

٥٨، ٥٩ - (فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ • فَلَا تَنفَيْبُ لَهُمْ مُرْتَقِبُونَ) :

تنتهى هذه السورة المباركة بمثل ما بدأت به من الحديث عن القرآن الكريم وإنزاله في ليلة مباركة ، ليكتمل فيها شرف البدء والختام بالحديث عن أعظم كتاب وأصدق كلام .

أى : فإِذَا أَنزَلْنَا الْكِتَابَ الْبَيِّنَ بِلُغَتِكَ وَسَهْلَانَا بِنَزُولِهِ قِرَاءَةً عَرَبِيًّا بِلِسَانِكَ وَلِسَانِ قَوْمِكَ لِيَسْهَلَ فَهْمُهُ وَتُدَبِّرَهُ لِكَيْ يَتَذَكَّرُوا ، وَيَنْتَفِعُوا بِهِ ، فَيَعْمَلُوا بِمُوجِبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا وَيَتَعَطَّلُوا فَانْتَظِرْ عَاقِبَةَ أَمْرِهِمْ ، وَمَا يَحِلُّ بِهِمْ ، فَلَهُمْ مَنَظَرُونَ عَاقِبَةُ أَمْرِكَ وَمَا يَحِلُّ بِكَ ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مَنَقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ، وَالْعَاقِبَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ .

والى الآية تكريم للرسول والعرب بنزول القرآن بلسانهم أى تكريم .

«سورة الجاثية»

سورة الجاثية من جملة سور «آل حم» لباب القرآن وعرائس آياته ، وهي سورة مكية ، وآياتها سبع وثلاثون آية .

نزلت بعد سورة النحان على ماهو معروف من نزول سور «آل حم» جملة مرتبة متتابعة . وسيت سورة الجاثية لقوله تعالى فيها : (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً) أى : باركة على الركب مستوفزة ، وتسمى أيضا سورة الشريعة ، وسورة الدهر لذكر هذه الألفاظ فيها ، والأصل أن تسمى السورة باسم أمر ذى بال مذكور فيها ، وغلب عليها هذا الاسم لما جاء فيها من الأحوال التى يلقاها الناس يوم الحساب حيث تجشو الخلائق على الركب فى انتظار الحساب ، ويششاهم من القرع ما لا يخطر على بال .

وبدأت بالحديث عن القرآن جريا على أسلوب السور التى تبدأ بِسْمِ حروف المعجم ، وليتصل أولها بآخر السورة التى قبلها .

اهدافها :

تناولت هذه السورة العقيدة الإسلامية ، وأفاضت فى الحديث عنها ، والتوسع فى تحقيقها ، فتكلمت عن الإيمان ، والوحدانية ، والرسالة المحمدية ، والقرآن والبعث والجزاء .

وقد بدأت كثيرها من سور «آل حم» بالكلام عن القرآن ، وإنزاله من العزيز الحكيم ، ثم عرضت لذكر آيات الله فى خلق السموات والأرض ، وما بثّ فيها من إنسان وحيوان ، وبدائع صنع ، وروائع حكمة ، وتجلى هذا فى اختلاف الليل والنهار ، وتسخير الرياح والأمطار ، وإنبات الزرع والأشجار ، وجرى البحور والأنهار ، ثم عرضت لأحوال الكافرين الذين يصتّون أسياعهم ، ويعطلون عقولهم ، فلا يتدبرون فى هذه الكائنات ولا يتفكرون بهذه الآيات ، ثم تنتقل إلى الحديث عن نعم الله تعالى على العباد ، وتسخير ما فى السموات وما فى الأرض جميعا لتيسير حياتهم ، وتسهيل معاشهم ، وتعقب ذلك بأن لكل واحد جزاءه (مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا) .

ثم تتحدث عن بنى إسرائيل وما آفاه الله عليهم من النبوات والحكمة ، وما يمسره لهم من الطببات ، وآناهم من البينات والآيات فلم يكن منهم إلا الخلاف ، والاندفاع في الطغيان والانحراف .

ثم تتجه الآيات إلى نبوة سيدنا محمد ﷺ وأنها جاءت على منهاج واضح ، وشريعة مستقيمة يجب اتباعها ، والسلوك على هديها ، والبعد عن الأهواء وسلوك سبيل الطفاة الجاحدين الذين لا يفتنون من عذاب الله ، ولا يكونون أبدا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات .

ثم خوّفت الآيات في أسلوب شديد من اتباع الهوى والضلال على علم ، فيختم على السمع والقلب ، ويغشى النظر فلا يكون لصاحبه هداية ، ويندفع في ضلاله فيذكر البعث والجزاء ، وإذا تنلى عليه آيات الله ولّى مستكبرا معرضا عن الاعتاظ والاعتبار خلودا إلى الدنيا ، وغرورا بها ، وكفرا بالله الذى خلقهم ، وأحياهم ثم يميتهم ويجمعهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ، وتدعى كل أمة إلى كتابها لتلقى جزاءها ، فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ، وأما الذين كفروا فيقال لهم : ألم تكن آياتى تنلى عليكم فاستكبرتم وكنتم مجرمين . فالיום جزاؤكم جهنم لانخرجون منها ولا تسمتعون .

ثم تنتهى آيات السورة بإثبات الحمد والكبرياء لله ربّ السموات والأرض العزيز الحكيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حم) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١)

المفردات :

- (حم) : حرفان من المعجم .
- (الْكِتَابِ) : القرآن .
- (الْعَزِيزِ) : القوى الغالب .
- (الْحَكِيمِ) : العالم للتفنن للأمور الذي يضع الشيء في موضعه .

التفسير

١ ، ٢ - (حم) = تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ :

ختمت سورة النخاع بقوله - تعالى - : « فَإِنَّمَا يَسْرُنَا فَبِلِسَانِكَ » ثم بدأت هذه السورة بالحديث عن القرآن أيضا تنويها بفضله ، وإبرازا لمنزله ومكانته ؛ وقوله تعالى : (حم) . سرد لحرفين من المعجم لتشكيل على أواخرهما ، والكلام عنهما مثل الكلام عن سوابقهما من السور المبدوءة بحروف المعجم معنى وموقعا وإعرابا وبخاصة سورة البقرة .

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) : أضاف الله سبحانه وتعالى - تنزيل القرآن إلى نفسه في مواضع من السور استفتاحا بتعظيم شأنه ، وتفخيم قدره ، وما اقتضى هذا المعنى لا يكون تكريرا .

(إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ
وَمَا يَبْتَثُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٦﴾ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧﴾)

السرقات :

(يَبْتَثُّ) : ينشر ويفرق .

(وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : وتعاقلهما وتفاوت أحوالهما .

(رِزْقِي) : مطر ينسب عنه الرزق .

(أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ) : أحيها بالروح .

(تَوَيْفَهَا) : جفافها ونهبها .

(تَصْرِيفِ الرِّيْحِ) : اختلاف أحوالها .

التفسير

٣- (إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) :

كلام مستأنف مسوق للتنبيه على الآيات الكونية ، الآفاقية والنفسية ، أي :
إن في خلق السموات وما حوت من كواكب وأفلاك ، وفي خلق الأرض وما يجري في جوفها من
طيور وسحب ، وما يختلف عليها من صحو وغيم ، وما يسمع فيها من رعد ، ويُرَى من
برق ، وفي خلق الأرض وبسطها وما يث فيها من خلائق وأجرى فيها من أنهار ، وأنبت
من زروع ، وأرعى من جبال ، وأبدع من عجائب - إن في هذا كله - آيات وحججا تدل

على أن لها خالقاً قادراً . ومدبراً حكماً ، وعالماً بصيراً -آيات- ينتفع بها الذين يطلبون الإيمان ، وينشدون الهداية ، ويحسنون التدبر في الآيات ، والإذعان للمعجزات .

٤- (وَمَا يَخْلُقُكُمْ وَمَا يَبْثُّ مِنْ ذَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) :

المعنى : وفي خلق الله إياكم ، وما ينطوى عليه هذا الخلق من بدائع الصنعة ، ومعجائب الخلق ، واختلاف الأشكال والألوان ، والألسن والأجناس ، وما يتعاقب عليكم من أحوال وأطوار، منذ أول نشأتكم ، وأنتم لجنّة في بطون أمهاتكم حتى انتهائكم آجالكم ، وفي خلق مايبث من دابة ، وما ينتشر على الأرض من أجناس الحيوانات ، وأصناف الحشرات مما يمشى على بطنه ، وما يمشى على رجله ، وما يمشى على أربع أو أكثر ، مع اختلاف منافعها ، والمقاصد المطلوبة منها - إن في هذا كله - دلائل وبراهين لقوم يطلبون الاطمئنان على وجود الصانع الحكيم ، وينشدون اليقين والاستقرار ليصل بهم ذلك إلى الإيمان والتوحيد ، والتزام الطاعة ، والسلوك السديد .

٥- (وَأَنصَلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) :

أي : وفي اختلاف أحوال الليل والنهار من التعاقب والطول والقصر ، والحر والقر والنور والظلمة ، وما يتبع ذلك من تغاير الفصول ، واختلاف المنافع ، والمقاصد ، وفيما ينزل من السماء من مطر تحيا به الأرض بعد يميسها وجفافها ، فينبث الزرع ، ويشتغل الفروع ، وتجرى الأرزاق ، وتعمر الأفاق ، وفي تصريف الرياح فتهب مرّة جنوباً وأخرى شمالاً ، وحيناً صيباً بالرحمة وماء السحاب ، وحيناً كثُوراً تبعث العذاب ، وفيما تؤدبه من تزواج الثبات ، وتيسير سير السفن في الأنهار والمحيطات - إن في هذا كله - شواهد صدق وآيات حتى لقوم يعقلون الآيات والأدلة ، ويحسنون الانتفاع بالمقتل فيملكون فيها السكر والرأى ، ليعلموا أن لهذه الأشياء صناعاتها حكماً ، وخالقاً قادراً عظيماً .

وفي تنكير الآيات في المواضع الثلاثة تنبيه إلى كثرتها ، وتغنيها كماً وكيفاً ،

(تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ
 آلِهَةٍ وَءَيْسَرَةٍ يُؤْمِنُونَ ①) وَيَلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ② يَسْمَعُ ءَايَاتُ
 اللَّهِ مُتَنَلِّئًا عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا ③ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ
 أَلِيمٍ ④ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْعًا أَخَذَهَا هَزُورًا ⑤ أُولَئِكَ
 لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑥ مِنْ رَأَيْبِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ
 مَا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ⑦ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِءَايَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ
 مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ⑧)

التفردات :

- (وَيَلْ) : هلاك ، وهى كلمة تقال للعلاب ، كما يقال : وَيَحُ للرحمة .
 (أَفَّاكٍ) : . كثير الكذب .
 (أَثِيمٍ) : مذنب كثير الإثم .
 (يُصِرُّ) : يستمسك ويلوم .
 (فَبَشِّرُهُ) : البشارة فى الأصل : الخبر المنير للبشرة خيرا كان أو شرا ، وخصها
 العرف بالخبر السار ، واستعمالها فى الشر تهكم .
 (مُسْتَكْبِرًا) : متعالياً عن الإيمان بما سمع .
 (هَزُورًا) : سخرية واستهزاء .

(مِنْ وَرَائِهِمْ) الراء : اسم للجهة التي يواربها الشخص من خلف وقدام .
(الرُّجُزِ) : أشد العذاب - ويطلق أيضا على القدر كالرجس .

التفسير

٦- (تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَبِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ) :
هذه الآيات وعيد لمن لم يصدق الآيات السابقة فلا يؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر ،
وبكل ما تجيء به والنبوات من الشرائع .

والمنى : تلك الآيات من القرآن أو السورة أو ما ذكر من السموات والأرض وما فيها
الناطقة بالبراهين على وجود الله ووحدانيته ، وكمال قدرته نقرؤها عليك وتتلوها
مقرونة بالصدق ، لتبلغها وتقرأها عليهم ، فلا ينبغي أن يكون منهم إلا تصديقها
والإيمان بها ، فإنه ليس وراءها غاية ، ولا بعد لها بيان ، وإذا لم يؤمنوا بها فبأي حديث
بعد حديث الله وآياته المفصلات يؤمنون ويصدقون ، فإنه لا أبين من هذا البيان ،
ولا آيات أوضح من هذه الآيات في صدق الدلالة ونصوح البرهان .

فالمقصود بالحديث القصص القرآني الذي يستخرج منه عبر تميز الحق من الباطل ،
والصحيح من الفساد ، عن الإلهيات وأحوال الآخرة .

٧ ، ٨- (وَيَلْ لَّكَ أَفَّاكٌ أَتَيْتَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ مُّسْتَكْبِرٌ كَأَن
لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) :

أي : هلاك وعذاب لكل منالغ في الكذب دائم عليه ، كثير الإثم ملازم للمعصية .

وقوله تعالى - : (يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ) بيان لحال الأفَّاك المستحق للويل ، أوصفة
له ، أي : يسمع هذا الأفَّاك الأثم آيات الله من القرآن الكريم تتلى عليه وتقرأ ثم لا يلبث
بعد سماعها أن يغلبه جهله ويشله عناده وكفره فيعرض عنها ويصر على إنكارها ،
ويقسم على هذا الكفر ويلازمه مستكبرا عن الإيمان بما سمعه متعظما في نفسه عن الانقياد
للحق مثل غير السامع أصلا .

(فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) أى : فأخبره ساعرا مستهزئا بعذاب بالغ أقصى غايات الإيلام والإيجاع على إصراره ذلك .

٩ ، ١٠ - (وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ .
مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْوِيَاءَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

كان النضر بن الحارث يشتري أحاديث الأعلام يلقي بها عن القرآن ، ويعارضه ،
ولما سمع أبو جهل قوله - تعالى - : « إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأُنْمِ » سخر واستهزأ ،
وأحضر تمرًا وزبدًا فجمع بينهما ، وأكل منهما وهو يقول فى سخرية : هذا هو الزقوم
الذى يخوفنا محمد به ، نحن نتزقمه ، أى : نملأ به أفواهنا ، والمعنى : وإذا علم هذا
الأفك الأثم ، وبلغه شيء من آياتنا من حجب أو وعيد بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها
ولم يقتصر على الاستهزاء بما علمه .

أولئك الكذابون الأثمون لهم عذاب بالغ المهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم ،
وقوله - تعالى - : (مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ . .) . الآية :

أى : من قدامهم جهنم ، لأنهم متوجهون إليها ، وإلى ما أعد لهم فيها ، أو من خلفهم
بعد مرتبهم ، فإن وراء اسم للجهة التى يوارى بها الشخص من خلف أو من قدام ، ولا يغنى
عنهم ما كسبوا من الأولاد والأموال ولا يدفع شيئاً من عذاب الله ، كما لا يغنى عنهم
ما اتخذوا من دون الله من الأصنام شيئاً ، وإن زعموا غير ذلك . ولهم عذاب عظيم
لا يقدر قدره ، واختلاف الفواصل للترقى فى وصف العذاب تبعاً لتعاضد الذنب ، فالعذاب
الأليم جزاء الإصرار على الإعراض عن الآيات ، والعذاب المهين جزاء للاستهزاء بها أشد
وأبلغ ، والعذاب العظيم جزاء أوفى لامتخاذ آلهة غير الله .

١١ - (هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُبَاتِلُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ مُّزِجٌ أَلِيمٌ) :

بهذه الآية نختم آيات الوعيد .

والمعنى : أن القرآن الكريم فى غاية الكمال من الهداية كأنه الهداية نفسها ، والذين
كفروا به وبآياته لهم عذاب من أشد العذاب وأقساه وقعا وألما .

وتذكير عذاب في المواقع الثلاثة للتحويل، وزيادة التخويف، كما أن وضع آيات
 بهم موضع الضمير لزيادة تشنيع كفرهم، وتفتيح حالهم مع التنويه بنزلة القرآن الكريم.

(* اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرَىٰ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ
 وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ قُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
 أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٩﴾)

المفردات :

(سَخَّرَ) : ذَلَّلَ .

(بِأَمْرِهِ) : بِإِذْنِهِ وَتَسْخِيرِهِ .

(يَتَفَكَّرُونَ) : يَخْفِرُوا وَيَصْفَحُوا .

(لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ) : لَا يَتَوَقَّعُونَ وَقَائِعَهُ بِأَعْدَائِهِ وَنَفْسَتِهِ فِيهِمْ .

(لِيَجْزِيَ قَوْمًا) : لِيُكَافِيَهِ الْمُؤْمِنِينَ الطَّافِرِينَ

(وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا) أَى : وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَىٰ نَفْسِهِ أَسَاءَهُ .

التفسير

١٦ - (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرَىٰ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) :

بعد أن ساق القرآن فيها تقدم من الآيات أدلة كونية وعقلية على عقيدة الإيمان
 وتوعد المخالفين الآتين بما توعد . ذكر هنا بعض نعم الله وآلائه ، وفضله الذي

من به على عباده ، يشكروه على ما به أنعم ، وليتفكروا في بديع صنعه ، وعظيم قدرته فقال - سبحانه - : (اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ ...) إلخ .

والمنى : الله وحده - لا شريك له - هو الذى ذلّل لكم البحر وهياه وأعد له سائلا يطفو عليه ما يتخلخل كالأخشاب ، لتسير السفن فيه مأخرة حبابه ، حاملة الناس وأرزاقهم ومنافعهم بأمره - سبحانه - وإذنه ، ولتطلبوا من فضله من خيرات البحر ومنافعها بالتجارة والصيد واستخراج المعادن ، ولكي تشكروه على حصول المنافع المطلوبة لكم من الأقاليم النائية ، فتخلصوا له الدين والعبادة .

١٣ - (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) :

أى : وذلّل لكم ما فى السموات من شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بحرارتها وضوئها ، وسخر لكم ما فى الأرض من دابة وشجر وزرع وبحار وأنهار وغيرها من جميع ما تنتفعون به ويسهل لكم سبيل الحياة ، هذه الأشياء وغيرها كائنة منه ، وحاصلة من عنده ، فهو مكوّنها وموجدها بقدرته وحكمته ثم سخرها لخلقها .

لأنّ فيها ذكر من نعيم آيات عظيمة الشأن كثيرة العدد لقوم يتفكرون ويتدبرون في بدائع صنعه تعالى وعظائم شئونه - جلّ شأنه - فإنّ ذلك يدعوهم إلى الإيمان به والشكر له .
١٤ - (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

سبب النزول :

حكى النحاس والمهلبى عن ابن عباس أنّها نزلت في عمر -رضى الله عنه- شتمه مشرك من غفار^(١) بمكة قبل الهجرة فهم أنّ يَبُولُسَ به فنزلت ، ودوى ذلك عن مقاتل ، وهذا ظاهر في كونها مكّية كآخواتها من آيات السورة (ذكر ذلك الألوسى والزمخشري) .
وقيل : لأنّ النبي ﷺ وأصحابه نزلوا في غزوة بنى المصطلق على بشر يقال لها (المريسيج) فأرسل ابن أبي غلامه ليستقى فأبطأ عليه ، فلما أتاه قال له : ما حبسك ؟

(١) غفار : اسم قبيلة .

قال : غلام عمر تعد على طرف البشر فما ترك أحدا يستقى حتى مَلَأَ قَرْبَ النبي ﷺ - وقرب أبي بكر ، فقال ابن أبي : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل : سَمَنَ كلبك يَأْكُلُكَ فبلغ ذلك عمر - رضى الله عنه - فاشتعل سيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله الآية ، وحكاها الإمام عن ابن عباس أيضا ، وهو يدل على أنها مدنية ، وكذلك ما روى عن ميمون بن مهران قال : لما أنزل الله قوله - تعالى - : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...) إلخ قال فَنَحَاصُّ اليهودى : أحتاج رب محمد ؟ نسمع بذلك عمر فاستل سيفه وخرج فبعث النبي ﷺ في طلبه حتى رده ، ونزلت الآية . (ذكره الآلوسى) .

والمعنى : قل - أيها النبي الكريم - للمؤمنين : اغفروا لمن أساء إليكم فيغفروا ويصفحوا عن الأذى الذى أصابهم من الذين لا يتوقعون وقائع الله تعالى ، ولا يخافون نقمته عليهم لكفرهم ، ولو عقلوا لخافوها وبدلوا بكفرهم إيماناً حتى لا تنزل بهم عقابهم ونقمه ، وقد أمر الله رسوله أن يبلغ المؤمنين أمر مستعالي - بأن يغفروا لمن أساء إليهم حتى لا يشغلوا أنفسهم بقتالهم قبل أرائه ويتركوا أمر عقابهم لله تعالى فيجزئهم بما كانوا يكسبون .

١٥ - (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) :

الآية مستأنفة لبيان الجزاء المذكور في الآية السابقة ، والمعنى : من عمل صالحاً فلنفسه الأجر والثواب على عمله ، ومن أساء بفعل القبائح وعمل السيئات فعلى نفسه أساء ، فعليه وزر عمله وقُبِحَ فعله ، ثم إلىٰ مُرَبِّكُمْ وخالقكم ومالك أموركم تُرجعون وتعودون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم خيراً على الخير ، وشرّاً على الشر .

(وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ الْكِتَآبَ وَآحْكَمَ وَآلِنبُوءَ
 وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ١١) وَآتَيْنَاهُمْ
 بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
 بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٣) إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ
 مِمَّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ
 وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ١٤) هَذَا بَصَرُ النَّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ
 يُوقِنُونَ ١٥)

السرودات :

(الْكِتَابَ) : التوراة ، أو هي والزبور والإنجيل .

(وَالْحُكْمَ) : والقضاء بين الناس ، أو الفقه في الدين .

(وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) : وفضلناهم بكثير من نعم الدنيا على العالمين ، أو فضلناهم
 في الدين على عَالَمِي زمانهم الوثنيين .

(بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ) : أدلة في أمر الدين ويندرج فيها المعجزات .

(بَغْيًا بَيْنَهُمْ) : ظلما وعداوة وحسدا .

(شَرِيعَةٍ) : منهاج وطريقة .

(وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) : ولا تتبع مالا حجة عليه من آراء الجاهل التابعة للشهوات .

(هَلَا) أي : القرآن .

(بَصَائِرُ) : بينات واضحات .

التفسير

١٦ - (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَوَرَقْنَاهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ) وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُمْ عَلَى الْمَلَكِينَ) :

والمعنى : ونقمم لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والزبور والإنجيل والقضاء بين الناس والحكم بما في هذه الكتب ، والنُّبُوَّةَ المُطَهَّاةَ من عند الله ، حيث أرسل فيهم كثيراً من الأنبياء عليهم السلام - لكثرة أراضهم الخلقية وشدة مخالفتهم ، وورقناهم من المُسْتَلَذَّات والخيرات المتنوعة كاللبن والسلوى وغيرهما من خيرات الشام ، وفَتَلْنَاهُمْ بِكَبِيرٍ من النعم في الدنيا - فضلناهم - على العالمين حيث آتيناهم مالم نُؤْتِ غيرهم من فلق البحر وإطلال الغمام ونظائرهما ، فما رَقُوا هذه النعم حق رعايتها ، وما شكروا الله عليها ، فالمراد تفضيلهم على العالمين من بعض الوجوه ، فلا ينافي ذلك تفضيل أمة مُحَمَّد ﷺ عليهم من جهة المرتبة والشرف والثواب ، قال - تعالى - : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ۖ ﴿١١٠﴾ وقيل : المراد بالعالمين هَالِكُو زمانهم .

١٧ - (وَكَاتَبْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) :

وأعطيناهم دلائل ظاهرة وحججاً واضحة في أمر الدين كمعجزات موسى عليه السلام - وعن ابن عباس : آيات من أمر النبي ﷺ وعلامات مبيَّنة لصدقه ، ككونه يُهَاجِر

من مَكَّة إلى يثرب ويكون أنصاره أهلها إلى غير ذلك مما ذكر في كُتُبهم ، فما وقع بينهم اختلاف في ذلك الأمر إلا من بعدما جاءهم العلم ، فعملوا ما يُوجب زوال الخلاف مُوجبا لحدوثه وحصوله ظلما وعداوة وحسدا منهم للنبي ﷺ ، وفي ذلك يقول الله - تعالى - في سورة البينة : « وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ » إنَّ رَبَّكَ - أَيُّهَا الرسول - سيفصل بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيما كانوا فيه يتنازعون ويتفرقون من أمر الدين ، ومينال كل ما يستحقه من الجزاء ، وفي هذا تحذير لأمة محمد أن تسلك مسلكهم وتنهج منهجهم لئلا يصيبها ما أصابهم وما سيصيبهم ، ولهذا قال سبحانه .

١٨ - (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) :
ثم جعلناك - أَيُّهَا الرسول ، بعد اختلاف أهل الكتاب - على طريقة واضحة ، ومنهـاج قويم من أمر الدين الذي شرعناه لك ولِمَنْ سَبَقَكَ مِنْ رُسُلنا ، فاتبع ما يوحى إليك مِنْ رَبِّكَ وهو شريعـتك الحقَّة الثابتة بالدلائل والحُجج ، ولا تتبع مالا دليل عليه مِنْ آراء الجهال في دينهم الباطل المبني على البدع والأهواء .

قيل : المراد بهم بنو قريظة والتبشير ، وقيل : رؤساء قريش بكانوا يقولون له ﷺ : ارجع إلى دين آبائك ، واللَّفْظ عام يصدق على كل مُعَوِّذ عن طريق الحق مُضِلٌّ عن الصراط المستقيم .

ولقد جاء في البحر : الشريعة في كلام العرب : الموضع الذي يرد منه الناس في الآثار ونحوها ، فشريعة الله حيث يرد الناس منها أمر الله - تعالى - ورحمته والتقرب منه عز وجل : (ذكره الآلوسی)

١٩ - (إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بِمَعْشِرِهِمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) :

الجملة مستأنفة وهي تعليل للنهي السابق في قوله - تعالى - : (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أي : أنَّ الظالمين في أتباعك لهم ، الباذلين في سبيل ذلك كل نفيس ، لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئا لو اتبعتهم ، وإنَّ الظالمين للمتجاوزين حدود الله

بعضهم أنصار بعض وأعوان لهم على الباطل ، فلا تُؤالهم باتِّباع أهوائهم ، ودم على ما أنت عليه مِنْ مَوَالِكَ اللَّهِ - سبحانه - والإعراض عن سواء واتِّباع شريعته ، فذلك خُلُقُ المتقين وأنت قدوتهم وإمامهم ، والله ناصرهم ووَكِيلهم ، وشَتَانُ بَيْنَ مَنْ كَانَ وَلِيُّ الشَّيْطَانِ وَمَنْ كَانَ وَلِيُّ الرَّحْمَنِ وَمَا أَبَيَنَّ الْفَرَقَ بَيْنَ الْوَلَايَتَيْنِ

٢٠ - (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) :

أى : هذا القرآن الذى أنزل عليك معالم للناس ودلائل تبصِّرهم بالدين الحق ، وهو هدى لبعضهم من الضلالة ويُرشدهم إلى طريق الخير ومسالك البر ، ورحمة من العذاب لقوم يطلبون اليقين ، فإذا عرفوا دليل الحق آمنوا به ولم يجادلوا فيه .

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَعَهُمْ وَمَا يَحْكُمُونَ ٢١) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٢ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشًوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٣)

المسردات :

(اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ) : اكتسبوا الكفر والمعاصي

والاجتراح : الاكتساب ، ومنه الجوارح ، وفلان جارحة أهله ، أى : كاسبهم .

(سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) : قَبِّحَ مَا يَقْضُونَ بِهِ .

(أَفَرَأَيْتَ) أَيْ : أَنْظَرْتُ مِنْ هَذِهِ حَالُهُ فَرَأَيْتَ^(١)

(مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) : مَنْ اتَّخَذَ هَوَاهُ مَعْبُودًا لَهُ فَخَضَعَ لَهُ وَأَطَاعَهُ .

(وَأَفْضَلُ اللَّهِ عَلَى عِلْمٍ) أَيْ : تَخَلَّى اللَّهُ عَنْ هِدَايَتِهِ لَعَلَّهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ ، لِاخْتِيَارِهِ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ وَإِعْرَاضِهِ عَنْهُ .

(وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ) : وَأَغْلَقَ سَمْعَهُ فَلَا يَقْبَلُ مَا يَنْفَعُهُ ، وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يَعْتَقِدُ حَقًّا لِإِصْرَارِهِ عَلَى كُفْرِهِ .

(وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً) : غِطَاءً أَوْ ظُلْمَةً فَلَا يُبْصِرُ دَوَاعِيَ الْهَدْيِ .

(فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ) : فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ إِعْرَاضِ اللَّهِ عَنْهُ ؟ أَيْ : لَا أَحَدٌ يَهْدِيهِ .

(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) أَيْ : أَتَشْرَكُونَ النَّظَرَ فَلَا تَتَعَطَّلُونَ .

التفسير

٢١ - (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) :

استئناف مسوق لاستنكار التسوية بين حال المسيئين وللمحسنين .

سبب النزول :

جاء في البحر عن الكلبي أَنَّ عُنْبَةَ وَشَيْبَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُنْبَةَ قَالُوا لَعَلَّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - وَلِحِمْزَةٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلِلْمُؤْمِنِينَ : وَاللَّهُ مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَئِنْ كَانَ مَا تَقُولُونَ حَقًّا لَكَأَلْنَا أَفْضَلُ مِنْ حَالِكُمْ فِي الْآخِرَةِ كَمَا هُوَ أَفْضَلُ فِي الدُّنْيَا ، وَ (أَمْ) فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى بَلِ وَالْهَمْزَةُ لِلإِنْكَارِ الْحَسْبَانِ ، أَيْ : بَلِ أَحْسِبُ .

(١) أَبُو حَيَّانٍ جَمَلَ (أَفَرَأَيْتَ) بِمَعْنَى أَمْعَرَ .

والمعنى : بل أحسب الذين اكتسبوا ما يسىء إليهم من الكفر والآثام أن نصبرهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ونسوي بين الفريقين بعد الممات بالجنة ونعيمها كما يزعم الكافرون ؟ ١ ؟ قَبَّحَ مَا يَقْبُضُونَ به من الحكم الجائر الذي يسوي بين المحسنين والمسيئين ، فإنهم وإن تساوا محيا في نحو الرزق والصحة لا يستوون مماتا ، فالمؤمنون في روضة يجبرون ، والكافرون في النار خالدون ، وقال الزمخشري: المعنى إنكار أن يستوي المحسنون والمسيئون محيا وأن يستووا مماتا لافتراق أحوالهم في ذلك ، والآية متضمنة للرد على الكفار كما يعرف بأدنى تدبر ؛ لأن الله إذا أنكر عليهم المساواة فكيف بالأفضلية ؟ ! قال ابن عطية : إن لفظ الآية يعطى أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالإيمان .

٢٢ - (وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) :

الآية الكريمة دليل على إنكار حسابهم السابق ؛ لأن خلق العالم بالحق مقتضى العدل يستدعي انتصاف المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسئ والمحسن ، وإذا لم يكن في الممات كان بعد الممات حقا ، والمعنى : وخلق الله السموات والأرض بالحكمة والصواب دون العبث والباطل ، وأقام نظامهما على العدل والإنصاف لتظهر دلائل ألوهيته وأمارات قدرته وحكمته ، ولتُجزى كل نفس بما فعلت من خير أو شر وهم لا يُظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب ، وذلك منه تفضل وكرم ؛ لأن الخلق عبيده يفعل بهم ما يشاء ، ولكن شاعت حكمته وعمله ذلك ووعده به ، ووعده لا يتخلف .

٢٣ - (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَصَّمَ عَلَىٰ سَنَعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

هذا القول الكريم تَعَجِيبٌ مِنْ حَالِ مَنْ تَرَكَ مُتَابَعَةَ الْهُدَى إِلَى مُطَاوَعَةِ الْهَوَى فَكَأَنَّهُ يَعْبُدُ الْهَوَى ، فَالْكَلَامُ عَلَى التَّشْبِيهِ .

والمعنى : أَنْظَرْتُ فَرَأَيْتُ - أَيُّهَا الرُّسُولُ - حَالِ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ، فَهُوَ مُطَوَّاعٌ لِهَوَى النَّفْسِ ، يَتَّبِعُ مَا تَدْعُوهُ إِلَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ يَعْبُدُهُ كَمَا يَعْبُدُ الرَّجُلُ إِلَهَهُ : وَقُرْئَةُ (آلِهَةُ هَوَاهُ) لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْسِنُ الْحَجَرَ فَيَعْبُدُهُ ، فَلِذَا وَجَدَ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ رَفَضَهُ إِلَيْهِ أَوْ أَبَى عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَهًا أَوْ آلِهَةً شَتَّى يَعْبُدُ كُلَّ وَقْتٍ وَاحِدًا مِنْهَا . وَأَضَلَّهُ اللَّهُ فَصَرَفَهُ عَنِ الْهُدَايَةِ وَغَدَلَهُ عَنِ طَرِيقِ الْحَقِّ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ - تَعَالَى - بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عِلْمُ أَنَّ ذَلِكَ اخْتِيَارُهُ وَإِرَادَتُهُ وَإِصْرَارُهُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَضَلَّهُ اللَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ وَقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَأَغْلَقَ اللَّهُ سَمْعَهُ وَقَلْبَهُ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَسْمَعَ مَا يَنْفَعُهُ مِنَ الْهُدَى ، أَوْ يَحَى شَيْئًا بِعَقْلِهِ وَيَهْتَدَى بِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غُطَاءً وَغَشَاوَةً ، فَلَا يُبْصِرُ الْحَقَّ وَلَا يَرَى حُجَّتَهُ يَسْتَضِيءُ بِهَا ، لِأَنَّهُ مُحْجُوبٌ عَنِ الْاِسْتِبْصَارِ وَالْاِعْتِبَارِ ، وَالْكَلَامُ عَلَى التَّمْثِيلِ كَمَا يُقَرَّرُ ذَلِكَ الْعَلَامَةُ الْآلُوسِي ، فَمِنْ هَدْيِهِ مَنْ بَعْدَ إِضْلَالِ اللَّهِ إِلَيْهِ وَإِعْرَاضِهِ عَنْهُ وَغَدَلَانِهِ لَهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ بِإِصْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ أَيْ لَا أَحَدَ هَدْيِهِ ، (أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) أَيْ : أَنْتُمْ تَكُونُ التَّفَكُّرَ وَالنَّظَرَ فَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَلَا تَتَعَطَّرُونَ ؟ .

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا أَوْ نَاقِلُوا إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿١٢﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

- (مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا) : ما الحياة إِلَّا حياتنا الدنيا التي نحياها .
- (نَمُوتُ وَنَحْيَا) : نموت بعض ويولد آخرون ولامعاد ولاقيامة ، وسيأتي في التفسير زيادة إيضاح .
- (وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) : وما يهلكنا إِلَّا مرور الزمان .
- (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) : أى : ما هم إِلَّا قوم يتوهمون .
- (مَا كَانَ حِجَابَهُمْ) : أى : ما كان قولهم الذى ساقوه مساق الحجة وليس بحجة .
- (انْتَبَهُوا بَلَاءَاتِنَا) : أحضروا آياتنا أحياء في هذه الدنيا بعد أن ماتوا .
- (قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ) : يُخرجكم إلى الوجود بعد أن كنتم نطفة .
- (ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) : ثم يجمعكم أحياء في يوم القيامة لاني هذه الدنيا .

التفسير

٢٤ - (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) :

وقال المشركون : ما الحياة إِلَّا حياتنا الدنيا التي نحن فيها ولا حياة سواها .

(نَمُوتُ وَنَحْيَا) : أى : نموت طائفة ونحيا أخرى ولا حشر أصلاً ، وقيل المعنى : نجيا ونموت ، يزعمون أن الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياة بالبعث ، وقيل : أرادوا بالحياة بقاء النسل والأدريّة مجازاً ، كأنهم قالوا : نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا وذرائعنا ، وقيل : نكون مواتاً نطفة في الأصلاب ونحيا بعد ذلك . (وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) : أى : وما يفتنينا إِلَّا طول الزمان ومرور الليالي والأيام ، يوتنكرون بذلك ملك الموت وقبضه الأرواح بامر الله .

وما يقولون ذلك القول وهو قصر حياتهم على الحياة الدنيا ونسبة الإهلاك إلى الدهر ،
ما يقولونه عن علم صحيح ويقين معتمد على عقل أو نقل ولكن عن ظن وتخمين وتوهم
وتخيل .

٢٥ - (وَإِذَا تَنَافَىٰ عَلَيْهِمْ دَائِرَتَانَا يَبَيِّنُ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اإِنْتَوَا بِآيَاتِنَا إِن
كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : وإذا تفرقت عليهم آيات الله واضحات الدلالة على قدرته تعالى على البعث ما كانت
حجتهم فى رد البعث إلا قولهم انتوا بآياتنا أحياه فى هذه الدنيا إن كنتم صادقين فى
أننا نبعث بعد الموت ، وتسمية القرآن قولهم هذا حجة لسوقهم إياه مساق الحجة ،
وعلى سبيل التهمك بهم ، أى : ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة بوالخطاب فى قوله تعالى :
(اإِنْتَوَا بِآيَاتِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) للرسول والمؤمنين ، إذ هم قائلون بمقاتته من البعث
طالبون من الكفرة الإقرار به ، ويجوز أن يكون للرسول وللأنبياء قبله اللذين يقولون مقاتته .

٢٦ - (قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُبَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُجْمِعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

أى : قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنكرين للبعث : الله يحييكم ابتداء كما تشاهدون
ذلك إذ يخرجكم من النطف إلى هذا الوجود ، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم - لا الدهر
كما تزعمون - ثم يجمعكم أحياه فى يوم القيامة للحساب ، لا شك فى هذا الجمع .

ودليل إمكانه : أن من قدر على الخلق ابتداء قادر على الإعادة ، وهى عليه أهون ،
ودليل وقوعه وحصوله : أن البعث أمر ممكن - كما قلنا - وتقتضيه الحكمة لإعطاء
كل ذى حق حقه ، وأخبر به الرسول الصادق ، وكل ما هو كذلك واقع لامحالة ، ولكن أكثر
الناس لا يعلمون قدرة الله على البعث لإعراضهم عن التفكير فى الدلائل ، والقادر على البعث
قادر على الإتيان بآياتكم ، وهو من تمام الكلام الذى أمر به الرسول ، أو كلام مسوق من
جهته تعالى تحقيقاً للحق ، وتنبيهاً لهم على أن اورتباهم لجهلهم وعجزهم عن النظر
والتفكر .

(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِتُهُ
يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى
إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا
يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾)

المفردات :

(الْمُبْطِلُونَ) : أهل الباطل وهم الكفار .

(جَائِيَةً) : باركة على الركب مستوفزة ، وعن ابن عباس : جائية : مجتمعة ،
وعن السدي جالية : خاطمة بلغة قريش .

(كِتَابِهَا) : صحيفة أعمالها ، وأفرد على الجنس . (يَنْطِقُ) : يشهد .

(نَسْتَنسِخُ) : نستكتب الملائكة أعمالكم .

التفسير

٢٧ - (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِتُهُ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ) :

بيان للاختصاص المطلق والتصرف الكلي في السموات والأرض وفي بينهما بالله عز وجل -
لإثر بيان تصرفه تعالى بالإحياء والإماتة والجمع والبعث للمجازاة ، فهو تعميم للقدرة بعد
تخصيص ، يخبر الله تعالى أنه - وحده - مالك السموات والأرض والحاكم فيهما
والمسيطر عليهما في الدنيا والآخرة ، ولذا قال : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) أي : وفي هذا اليوم
- وهو يوم القيامة - يخسر أهل الباطل وهم الكافرون بالله المكذبون بما أنزله على رسله من
الآيات ، المنكرون للبعث .

٢٨ - (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :

وترى - أيها المكلف - كل أمة من الأمم المجموعة بركة على ركبها متحضرة وهي هيئة اللذنب الخائف المنتظر لما يكره ، وذلك من عظم الموقف وهول المحشر ، كل أمة تُدعى إلى صحيفة أعمالها التي كتبها الحفظة لتُحاسب على ما فيها ، ويقال لهم : اليوم تستوفون جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر ، ففي الدنيا كان العمل ، واليوم يوم الجزاء على هذا العمل ، والمراد من كتاب كل أمة : كتاب كل واحد من مكلفيها .

٢٩ - (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :
هذا القول من تمام ما يقال لهم حينئذ .

والمعنى : ويُقال لهم : هذا كتابنا الذي سجلنا فيه أعمالكم ، يشهد عليكم بالعدل وينطق بالصدق ، ويستحضر جميع ما عملتم من غير زيادة ولا نقصان ، وهلل لشهادته عليهم بالحق فقال :

(إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) أى : إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ الْمَلَائِكَةَ الْحَفِظَةَ أَنْ تَكْتُبَ أَعْمَالَكُمْ تُحَاسِبُوهَا عَلَيْهَا .

(فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ
 فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٢٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
 أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايِنِي تُنذِلَ عَلَيْكُمْ فَلَا تُكْفِرُكُمْ قَوْمًا
 مَّجْرُمِينَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا
 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
 بِمُسْتَقْبِقِينَ ﴿٢٨﴾ وَبَدَّ اللَّهُ سَبَاطَ مَا عَمِلُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٩﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنفُخُكُمْ كَمَا نَفِخْنَا لِقَاءَ
 يَوْمِكُمْ هَٰذَا أَوْ مَوَازِينُ النَّارِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَبِيرِينَ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ
 بِمَا كُنْتُمْ تَأْخُذْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ
 لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْمَعُونَ ﴿٣١﴾ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ
 وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٣﴾)

القرينات :

(فِي رَحْمَتِهِ) : في جنته . (مَا السَّاعَةُ) : أي شيء الساعة ؟ ما حقيقتها ؟
 (وَخَافَ يَوْمَ) : وأحاط بهم ونزل . (نَنفُخُكُمْ) : نترككم في العذاب ترك للنسي .
 (كَمَا نَفِخْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا) : كما ترككم الاستعداد للقاء ربكم في هذا اليوم بالإيمان ،
 والعمل الصالح .

(آيَاتِ اللَّهِ) : القرآن . (هُزُوا) : سُخِرْنَا .

(وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا) : وخذعتكم فاعلمأنتم إليها . (وَلَا هُمْ يُنْتَعِبُونَ) : ولا هم يطلب منهم العتبى وهى أن يُرْضُوا ربهم بالتوبة والاعتذار .
(الْمَلْأَيْنِ) : مأسوى الله ، وجمع لاختلاف أنواعه .
(وَلَهُ الْكِبَرِيَّاتُ) : وله وحده العظمة والجلال والسلطان .

التفسير

٣٠ - (فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) :

هذه الآية التى بعدها تفصيل للجزاء المترتب على قوله - تعالى - فيما تقدم : (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) أو (الْيَوْمَ نُجْزِي مَنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : لا فيه من الوعد والوعيد .

والمعنى : فأما الذين آمنتم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة الموافقة للشرع فيدخلهم ربهم فى رحمته وهى الجنة ، كما ثبت فى الصحيح أَنَّ الله تعالى قال للجنة : « أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشْيَاءِ » ذلك الجزاء هو الإدخال فى الجنة هو الفوز الظاهر كونه فوزاً لا فوز وراءه .

٣١ - (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِنَا عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ) :

أى : وأما الذين كفروا فيقال لهم تقريراً وتوبيخاً : ألم تأتكم رُسُل فلم تكن آياتى تُقرأ عليكم فاستكبرتم عن آتباعها ، وأعرضتم عن سماعها ، وتعاليت عن قبولها ، وكنتم قوماً كافرين لتكذيبكم إياها ١٩

٣٢- (وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ . وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَنْدَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُنْظَرُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُحْسِنِينَ) :

وإذا قال لكم رسول الله المبلِّغ عن ربه - أيها المنكرون للبعث - : إن ما وعدكم الله به من البعث والجزاء حق ثابت وواقع ، والسَّاعَةُ لا شك في مجيئها ووقوعها قلتم استغراباً ، وتكديباً : ما نعلم ما السَّاعَةُ ؟ أى شئ هو ؟ وما حقيقتها ؟ ما تنتوهم وقرعها إلا توهماً مرجوحاً وما نحن بمحققين أنها آتية .

وقيل : المعنى : وما نحن بمشتيقين إمكان السَّاعَةِ ، أى : لا نتيقن إمكانها أصلاً فضلاً عن تحقق وقوعها المدلول عليه بقوله - تعالى - : (إِنْ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا) فقولهم هذا ردُّ لَدَالِهِ .

قال الآلوسى : ولعلَّ المُشْتَبِّينَ لأنفسهم الظَّنَّ من غير إيقان بأمر السَّاعَةِ غَيْرُ الْقَائِلِينَ : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا . .) الآية فإنَّ ذلك ظاهراً في أنَّهم منكرون للبعث جازمونون بنفى السَّاعَةِ ، فالكفرة صنفان : صنف جازمونون بنفيها كائينتهم ، وصنف مترددون مُتَحِيرُونَ فيها ، فإذا سمعوا ما يؤثّر عن آياتهم أنكروها . وإذا سمعوا الآيات المُتَوَلِّة تفهّم إنكارهم فَتَرَدَّدُوا ، ويحتمل اتحاد قائل ذلك وقائل هذا إلا أنَّ كُلَّ قول في وقت وحال ، فهو مضطرب مختلف الحالات ، تارة يجزم بالتّيقن فيقول : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا . .) الآية ، وأخرى يظنُّ فيقول : (إِنْ نُنْظَرُ إِلَّا ظَنًّا) إله آلوسى يتصرف .

٣٣- (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَافَ يَوْمَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :
وظهر حينئذ لهؤلاء الكفّار سيئات ما عملوا . أى : قبائح أعمالهم . فإن العقوبة دليل على ذلك ، أو سيئات ما عملوا ، أى : جزاء أعمالهم السيئات وأحاط بهم من كل جانب العذاب والتكال جزاء استهزائهم بآيات الله وسخرتهم منها .

٣٤- (وَيَقِيلُ الْيَوْمَ نَسْنَاكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ) :

وقيل لهؤلاء المشركين من قبل رب العزة توبيخاً وتقريماً : اليوم نترككم في العذاب كما تركتم الاستعداد للقاء ربكم في هذا اليوم بالتقوى والإيمان ، ونجعلكم بمنزلة الشئ المنسى الذي لا يبالي به كما لم تُبالوا أنتم ببقاء ربكم هذا ولم تخطروه ببال فأنتم كالشئ الذي يطرح نسياً منسياً ، ومقرمكم ومنزلكم النار ، وليس لكم من ناصرين ينقلونكم من عذابها ولا مانعين لكم ومدافعين عنكم من ويلاتها وعقابها .

وقد ثبت في الصحيح أن الله يقول لبعض العباد : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل ؟ فيقول : بلى يارب ، فيقول : أظننت أنك ملائ ؟ فيقول : لا فيقول الله تعالى - : «فَالْيَوْمَ أَنسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي» ذكره ابن كثير .

٣٥- (ذَلِكُمْ يَأْتِيكُمْ أَنِ أَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) :

ذلكم العذاب الذي نزل بكم والجزاء الذي جازيناكم به لأنكم كفرتم بالله وأخذتم قرآنه وحُجَبَجه ومُعْجَزه سُخْرياً ، تسخرون منها وتهزؤون بها ، وغدعتمكم الحياة الدنيا بزينتها وزُخْرِهَا فاطمأنتم إليها ووثقتم بها ، وحسبتم أن لأحياء سواها ولأحياء لكم بعدها ، فالיום لا يستطيع أحد إخراج هؤلاء من النار ولا هم يُطلب منهم أن يُعتبوا ربهم سبحانه ، أى : ولا هم يطلب منهم إرضاءه بالتوبة والاعتذار لقوات الأوان ، والالتفات في قوله - تعالى - : (لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا) إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم من رتبة الخطاب استهانة بهم .

٣٦- (قَلِيلٌ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

هذه الآية تفریع على ما اشتملت عليه السورة الكريمة ، فقد احتوت على آلاء الله وأفضاله واشتملت على الدلائل الكونية ، وانطوت على البراهين الساطعة والتصور القاطعة في المبدأ والمعاد .

والآية إخبار عن استحقاقه - تعالى - الحمد وحده ؛ لأنه رب السموات والأرض ورب العالمين ، ويجوز أن يراد بها الإنشاء وهو طلب الحمد لله ، والمعنى : فله الحمد والثناء فاحمدوه وحده فهو خالق السموات والأرض وما بينهما وما فيهما ورب ذلك كله ، وهذه الربوبية تُوجب تخصيص الحمد بالله على نعمه الكثيرة وآله العظيمة .

٣٧- (وَلَهُ الْكِبَرِيَّاتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :
وله - وحده - العظمة والملك والسلطان والكمال ، فهو سبحانه الذي كلُّ شيء خاضع لديه فقير إليه ، وقيل الكبرياء : كمال الذات وكمال الوجود ، ونُحِص ذلك بالسموات والأرض لظهور آثار الكبرياء وأحكامها فيها ، وقد ورد في الحديث الصحيح : «العظمة إزارى والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منها ، أسكنته ناراً ؛ ذكره ابن كثير .
(وَهُوَ الْعَزِيزُ) الذي لا يُفْهَر (الْحَكِيمُ) في كل ما قضى وقدر ، بضم الشيء في موضعه .

وفي هذه الجملة إرشاد - على ما قيل - إلى أوامر جليلة ، كأنه قيل : له الحمد فاحمدوه ، وله الكبرياء فكبروه ، وهو العزيز الحكيم فأطيعوه - عز وجل - وجعلها بعضهم مجازاً أو كناية عن الأوامر المذكورة . والله أعلم .

طبع بالهيئة العامة للعثرة للطابع الاميرية

رئيس مجلس الإدارة
مؤدى السيد شسجان

رقم الإيضاغ بلار الكتب ١٩٨٧/١٦٧٩

الهيئة العامة للعثرة للطابع الاميرية
٢٥٠٠٤—١٩٨٧—٢٥٩٠

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الواحد والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٩

« سورة الأحقاف »

هذه السورة مكية وآياتها خمس وثلاثون

صلتها بما قبلها

تحدثت كلتا السورتين - الجاثية والأحقاف - عن القرآن الكريم ، وأنه منزل من عند الله العزيز الحكيم في خلقه وتدبيره ، كما أن كلا من السورتين ذكرت نموذجاً شريفاً من البشر ؛ ففي سورة الجاثية جاء ذكر اليهود وما آفاه الله عليهم من الخير « وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ » ولكنهم اعتزلوا فيه بعد ما جاءهم العلم وبغى بعضهم على بعض ، حسداً وعدا ، وكذلك الأمر في سورة الأحقاف حيث عاند الكفار واستكبروا عن الحق ، قال تعالى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَلُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَلِيمٌ) .

بعض ملامح هذه السورة :

- ١ - أنها - كشأن السور المكية - تدعو إلى العقيدة الصحيحة من توحيد الله - تعالى - إلى تصديق رسالة الرسل - عليهم السلام - إلى الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب .
- ٢ - أنها تؤكد صحة رسالة رسولنا ﷺ وصدق ما جاءهم به عن الله - تعالى - .
- ٣ - أنها أوضحت ضلال الكفار وبتانهم وخطأهم في عبادة الأوثان والأصنام التي لا نفع ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع .

٤ - أنها ردت على المشركين وسفهنهم في زعمهم أن القرآن سحر مبين ، قال تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا نِ وَاسْتَكْبَرْتُمْ) .

٥ - أنها جاءت بمثالين : أحدهما للولد الصالح البار بوالديه وقد بلغ كمال عقله ورشده فقال : (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَفْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْلَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ) وثاني للمثالين جاءت به للولد الفاجر العاق لوالديه الذي يقابل نصحهما

له وحرصهما عليه بالسخرية والاستهزاء ، وذلك عندما يدعوانه إلى الإيمان بالله فيقول :
(أَفْ لَكُمْ أَنْتَ عِدَانِيَّ أَنْ أُخْرِجَ) إلى أن يقول : (مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) .

٦ - عرضت السورة لأولئك النفر من الجن الذين صرفهم الله ووجههم إلى رسول الله ﷺ
لسباع القرآن الكريم فأتعتوا إليه عند سماعه ، ثم ذهبوا إلى قومهم منلذين ومخوفين لهم
من أن يخالفوه ، لأن القرآن مصدق لما جاء به موسى - عليه السلام - ولأنه يهدي إلى الحق
الثابت والصلراط المستقيم ، وأمرين لهم بالتباعد ما جاء فيه ليغفر الله لهم ذنوبهم وينجيهم من
عذاب أليم ، وذلك تنبيه وتوبيخ للمشركين ، حيث آمن به الجن وكفر به المشركون وعاندوا .

٧ - جاء في هذه السورة أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يصبه إعياء أو ضعف
أو تعب هو - سبحانه - قادر على إحيائهم بعد موتهم ، وحسابهم على ما اقترفوا من كفر
ومعاصي في الدنيا ، وهذا تهديد لهم . وكانت نهايتها أمراً من الله لرسوله أن يصبر على
تكذيب قومه وإيلائهم له كما صبر أصحاب العزائم العالية من الرسل - عليهم السلام -
ونباه - جل شأنه - أن يستعجل لهم العذاب فإنه آتيهم لامحالة ، و (كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَ
مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) .

سبب تسمية السورة بهذا الاسم :

أنه قد ذكر فيها كلمة الأحقاف ، وهي اسم للمكان الذي كانت فيه مساكن عاد قوم هود ،
وقد دمرهم الله بالريح الصرصر العاتية جزاء كفرهم وطغيانهم ، قال تعالى : (وَادُّثُرْ أَخَا عَادٍ
إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ) إلى قوله تعالى : (تُنْمِرُ كُلُّ شَيْءٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرْجَى
إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حم) ١ تنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢
مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُوهُمَا مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ
شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْتَوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ الْأَثَرِ
مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤)

المفردات :

- (وَأَجَلٍ مُّسَمًّى) : زمان محدود تنتهي عنده ٤ وهو مُدة بقائه الدنيا .
(أُنذِرُوا) : خُوفُوا .
(مُعْرِضُونَ) : مولون ومضربون عنه ، من أعرضت عنه : أضربت ووليت عنه .
(أَرَأَيْتُمْ) : أخبروني .
(شِرْكٌ) أي : مشاركة وإسهام .
(آثَارُهُ مِنْ عِلْمٍ) : بقية من علوم الأولين ، وقيل غير ذلك ، وسيأتي بيانه في الشرح .

التفسير

- ١ - (حم) : هما حرفان من حروف المعجم تقدم الكلام فيهما وفيما يماثلهما من
الحروف الواردة في أوائل بعض سور القرآن الكريم كمسورة البقرة وغيرها ، وكل ما قبل

في هذا الشأن مبنى على فهم واجتهاد ، وليس له سند قاطع من كتاب الله - تعالى - أو من سنة رسوله ﷺ والأسلم والأحكم أن نترك أمر المراد منها إلى علم الله فنقول : الله أعلم بمراحه .

٢ - (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) :

أى : هذا القرآن العظيم منزل من عند الله العزيز الذى لا يغالب ولا يقهر ، نبل هو القاهر فوق عباده وهو - سبحانه - الحكيم فى خلقه وتبليره ، وليس لأحد من الخلق دخل فى تأليف هذا القرآن الكريم على أية صورة من الصور .

٣ - (مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتِلُوا مَعْرِضُونَ) :

أى : ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما بما يعلمه وما لا يعلمه المخلوقون جميعاً إلا خلقاً ملائماً للحق لا ينفك عنه ولا سبيلاً إلى البعث فيه ، قال تعالى : « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ^(١) » ، وقال تعالى : « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ^(٢) » ، وقال جل شأنه : « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآعِبِينَ . مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ^(٣) » فهذا الخلق منه - سبحانه - قد ارتبط بالتبدير الحكيم ، والتقدير العظيم ليدل به - تعالت عظمته - على تفرده ووحدانيته وكمال قدرته ، وأنه هو الذى يجب أن يعبد دون سواه كما أن هذا الخلق للسموات والأرض وما بينهما مقدر بأجل وزمان ينتهى عنده ، ثم بعده يكون فناء الدنيا وقيام الساعة : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ ^(٤) » وإن هؤلاء الكفار عن الهول والتكال الذى أنذروا وخوفوا به من أهوال الآخرة من الحشر والحساب والصراط والميزان وما ينتهى إليه أمرهم من العذاب القيم - إن هؤلاء الكفار - معرضون عنه لا يلتفتون اليه ولا يفكرون فيه جهلاً وكبراً واستهزاء .

(١) للمؤمنين ، من الآية : ١١٥

(٢) للدخان ، الآيات : ٣٨ ، ٣٩

(٣) ص ، من الآية : ٢٧

(٤) إبراهيم ، من الآية : ٤٨

وبعد أن بين الله - سبحانه - أنه منزل الكتاب الحكيم وأنه - وحده - خالق السموات والأرض وما بينهما على مقتضى حكمته ، وأن هؤلاء الكفار مع هذا كله معرضون وملبثون عما يخوفوا به من العذاب جاء قوله تعالى :

٤ - (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَتَدَحُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرْوِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اثْنُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

جاء هذا انقول الحكيم تسفيها لهم ، وقاطعاً عليهم سبيل اللجاج والجدل ، أى : قل - يا محمد - لهؤلاء الضالين المكنبين الذين يعبدون غير الله من مخلوقاته أو مما تصنعه أيديهم - قل لهم - : أخبروني عما تعبدون من دون الله وتزعمون أنها آلهة تنزلون إليها وتنتهبون منها - أعلّموني وأرشدوني - عن المكان الذى استقلت آلهتكم بخلقه من الأرض أخلقوا الماء أو اليابس ؟ الشرق أو الغرب ؟ السهل أو الجبل ؟ الحيوان أم الجماد ؟ عالم البر أو عالم البحر ؟ حقيق المخلوقات أم عظيمها ؟ .

إن هذه المعبودات أقل شأنًا وأدنى منزلة من أن تخلق شيئاً ، إنها مخلوقة لله ، أو مصنوعة بيد الإنسان الذى خلقه الله ، إنها لا تملك لكم رزقاً فى السموات ولا فى الأرض ، إنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

قل لهم - أيها الرسول على سبيل التدرج معهم - : (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ) أى : بل ألهم شركة وإنهم مع الله - جل شأنه - فى خلق السموات ؟ هل ساعدوا الله وأعانوه فى شيء من ذلك ؟ - قل لهم يا محمد - : (ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ) أى : هاتوا لى الدليل وأقيموا لدى الحجة ، هل عندكم من كتاب من الكتب المنزلة من عند الله قبل القرآن تشهد لكم بذلك ؟ أو هل لديكم بقية من علوم الأولين تنطق باستحقاقهم العبادة وأنهم خلقوا شيئاً من الأرض ، أو اشتركوا فى خلق السموات ، أو هل اختصكم الله وحدكم بعلم من عنده يؤيد ما تدعون (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) أى : إن كنتم محققين فى دعواكم فهاتوا ما لديكم من الأدلة ، فإن الدعوى لا تصح ما لم يقم عليها برهان عقلى أو دليل نقلى ، وحيث لم يقم عليها شيء من العقل أو النقل فقد تبين بطلانها ، وأقيمت الحجة عليكم وظهر ضلالكم وجهتانكم .

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ
إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ وَإِذَا حُشِرَ
النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٧﴾
وَإِذَا تَنَلَّخُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيَّنَّتْ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ
فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى
بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾)

الفرقات :

(غَافِلُونَ) : أصله من : غفل من الشيء : تركه وسها عنه ، والمراد هنا أنهم لا يسمعون .

(حُشِرَ النَّاسُ) : جمعوا يوم القيامة في صعيد واحد .

(افتراه) : نسبته كذباً إلى الله .

(تُفِيضُونَ فِيهِ) : تنلغعون وتغوضون فيه .

التفسير

٦٠٤ - (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) :

(وَمَنْ أَضَلُّ) الاستفهام هنا لإنكار أن يكون في الصالحين كلام من هو أشد ضللاً
من عبدة غير الله ، أى : ليس هناك من هو أبلغ ضللاً وأبعد إفكاً وانحرافاً عن الحق من
هؤلاء الذين يعبدون غير الله من المخلوقات : أوثاناً أو ملائكة أو جنّاً أو بشراً ، ويعتبرون عبادة
السميع العليم القادر على كل شيء ، إنهم يعبدون معبودات لا ينفعون ولا يضرّون ، قال

— تعالى : « لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ
 مَكْفُوفَةٍ إِلَى السَّمَاءِ لِيَسْلُبَ لَهُنَّ مَا هُنَّ بِيَالِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ » ^(١) . إن هذه الآلهة
 المزعومة لا تستجيب ولا تلي ما يطلبونه منها مدة بقاء السموات والأرض وإلى أن تقوم الساعة؛
 إذ لا قدرة لها على ذلك فهي لا تسمع ولا تدرى ، قال تعالى : « إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
 وَكُنْتُمْ صَحِيفًا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ » ^(٢) . فإذا قامت القيامة وحشر
 الناس وجمعوا في صعيد واحد واشتد كربهم كانت هذه المعبودات أعداء لمن عبدوهم ، وكانوا
 عليهم ضداً يخالفونهم ويلحقون بهم الذل والهوان ، بعد أن اتخذوهم في الدنيا ليكونوا لهم
 مجداً وعزاً وذخراً ، قال تعالى : « وَاتَّخَلَّوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا . كَلَّا سَيَكْفُرُونَ
 بِبِعَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا » ^(٣) . وقال أيضاً : « إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 وَأَوَّلُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » ^(٤) . كما أن العابدين الصالحين ينجرون — يوم
 القيامة — أنهم عبدوا هذه المخلوقات ، ويزعمون أنهم ما أشركوا بالله شيئاً ، قال — تعالى —
 حكاية عنهم : « ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ . انْظُرْ كَيْفَ
 كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ » ^(٥) .

والمنعني : لا أحد أضل ولا أشقى من يعبدون آلهة غير الله لا تستجيب ولا تلي ندائهم في
 الدنيا ، إذ أنها لا تسمع ولا تبصر ، فهي جماد ، أما إذا كانت من الجن أو الإنس أو الملائكة
 فإنهم مشغولون بأنفسهم ، أو أن الله يحى أسعاعها عن أن تسمع دعاء هؤلاء ، فضلاً عن
 أنها لا تمكك شيئاً ، وفي يوم الحشر تكون هذه المعبودات أعداء لعابديهم تكذبهم وتعتبراً منهم ،
 كما يتبرأ العابدون من معبوداتهم ويقولون : « وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ » ، فيجمعون بين
 الشرك بالله والكذب ، وكل ذلك لا يغيثهم من الله شيئاً .

(١) سورة الفرقه الآية : ١٤ (٢) لاطر ، من الآية : ١٤ (٣) سورة مريم الآية : ٨١ ، ٨٢

(٤) البقرة ، الآية : ١٦٦ (٥) الأنعام ، الآية : ٢٣ ، ٢٤

٧- (وَإِذَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنبَغَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُحَقِّقْ لِمَا بَرَأْتُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ) :

أى : وإذا نقرأ - يا محمد - على هؤلاء الكفار المعاندين آياتنا المنزلة عليك - وهى واضحات ظاهرات لا لبس فيها ولا غموض ، أو مظهرات ومُبينات لما أنزلت فى شأنه من الأمور التى يلزم إظهارها وبيانها ، قال الذين كفروا وجعلوا هذه الآيات دون تدبر وتأمل - : (هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ) أى : ما جئت به - يا محمد - سحر واضح بين ، وذلك لأنهم حجزوا عن الإتيان بمثلها ، وإذا سمعها غير المعاند آمن بها ، فلهذا قالوا عنها : إنها سحر بين ، لأنها تأخذ بالباب المقلاء فيؤمنون .

٨- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) :

فى هذه الآية الكريمة ينكر الله عليهم ويوضحهم على شناعة قولهم : إنه افترى وكذب على الله - جل شأنه - ونسب إليه القرآن .

أى : بل أيقولون افترى محمد على ربه القرآن ونسبه إليه ؟ قل لهم - مسفها - : لو افتريته ونسبته زورا وبهتانا إلى ربى - كما تزعمون - لما جئنى الله بمقوبة هذا الكذب ، وأنتم لا تقدرُونَ على منع ربى - جل شأنه - وكفه عن معاجلتى ، ولا تستطيعون دفع شئ من عقابه عني ، فكيف افترى القرآن على الله وأنعرض لعقابه ؟ أيفعل ذلك من لديه بقية من عقل ؟ ! .

(هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ) أى : هو - سبحانه - عليم بالذى تأخذون وتنفعون بحماقة وتسرع فى القدح والذم واللعن فيه ، وتسميته سحراً تارة والافتراء تارة أخرى إلى غير ذلك من ضروب النيل من كتاب الله .

(كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) أى : يكفينى وبلاً قلبى اطمئناناً أن الله - سبحانه - شهيد بينى وبينكم ، يشهد لى بالصدق فما أبلغه لكم عنه ، ويشهد عليكم بالجهود ، والنكران والكفر .

وفي هذه الآية الكريمة ما لا يخفى من التهديد والوعيد على إفاضةهم واندفاعهم في تنقيص ما أوحى الله به إلى رسوله .

(وَهُوَ الْغَفُورُ) أى : وهو وحده الذى يغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات ، بل قد يبدلها حسنات ، وهو (الرَّحِيمُ) بعباده يفتح لهم أبواب رحمته وييسر لهم طرق الخير ، وينعم عليهم بنعمه البقية التى لا يفتن إليها إلا من جعل الله له نوراً في قلبه .

وفي ختم وتبليط الآية الكريمة هذين الوصفين الجليلين له - سبحانه - فتح ليباب الرجاء في الله ، وسد ليباب اليأس والقنوط من رحمته ، أى : هلم أيها العاصون والكافرون إلى ساحة رضوانى ، تتوبون فتتوب عليكم ، وتستغفرون فأغفر لكم ، وتلجأون إلى رحابى فأضممكم إلى جنابى وأشملكم بفيض رحمتى .

(قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ①)
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّا لِلَّهِ لَا يَهْدَى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ②)

الفردات :

(قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ) : ما كنت مستحدثاً في الدين ، وهو من قولهم : فلان بدع في هذا الأمر ، أى : هو أول من فعله ، فيكون المعنى : قل : ما أنا أول من جاء بالوحي من الله .

التفسير

٩- (قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَذْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا يَكُمُ إِنَّا أَتَيْنَحُ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) :

قبل في سبب نزول هذه الآية الكريمة : إن الكفار كانوا يقترحون على رسول الله ﷺ آيات عجيبة ، ويسألونه عما لم يوح به الله من الغيوب - عناداً ومكابرة- فأمر الله رسوله أن يقول لهم : (قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرَّسُولِ) أي : قل يا محمد لهؤلاء الكفار المنكرين للظالمين : ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله ، بل قد أرسل الله الرسل قبل مبشرين ، أو مناديين ومبشرين ما أنزل إليهم من ربهم ، ولا يقترحون على الله الآيات ، ولا يتحدثون عن الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، فكيف أقترح على الله تلك الآيات التي تريدونها ، أو أخبركم بالغيب الذي استأثر الله بعلمه ، فكيف تستنكرون وتستبدلون بعثي إليكم وأنا على هداهم وطريقتهم ؟

(وَمَا أَذْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا يَكُمُ) أي : لا أعلم ما يحدث بي ، أخرج من بلدي وأهل كما أخرجت الأنبياء - عليهم السلام- قبل ؟ أم أقتل كما قتل بعض الأنبياء قبل ؟ ولا أذري ما يفعل بكم ؟ أأمنى للكذبة أم أأمنى المصلحة ؟ أأمنى المرمية بالحجارة من السماء قللاً أم المخطوف بها خسفاً ؟ أو المراد : أتؤمنون فتدخلوا الجنة ، أم تكفرون فتعذبوا ، وتستأصلوا بكفركم وشرككم ؟ ثم أنزل الله بعد ذلك قوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ أَخَاطُ بِالنَّاسِ »^(١) فعرف أنه لا يقتل ، ثم أنزل : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ »^(٢) فعرف أن دينه سيظهر على الأديان كلها ، ثم أنزل : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ »^(٣) وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ،^(٤) فأخبره الله بما يصنع به وما يصنع بأئمنه .

(إِنَّا أَتَيْنَحُ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ) أي : ما أنا إلا ما نصح ويمثل وحى الله أبلغه إليكم ، وليس لي من الأمر شيء ، فما تقترحون وتطلبون .

(١) الإسراء : من الآية : ٩٠

(٢) التوبة : من الآية : ٣٣

(٣) الأنفال : الآية : ٢٢

(وَمَا آتَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) أى : لست إلا منذر لكم ومخوفكم عقاب الله حسبما يوحى إلى مظهرها ومبينها ذلك لكم بالحجج القاطعة والمعجزات الباهرة التى يؤيدنى الله بها .

والمعنى الإجمالى : لست أول رسول جاء بالوحى من الله ، بل قد سبقنى الرسل إلى أقوامهم مبشرين الطائمين ، ومنذرين ومخوفين الكافرين والعاصين ، ولست أهلك ما يحصل لى فى الدنيا من البقاء فى بلدى أم أخرج إلى غيرها وأهجر إلى سواها ، أم أقتل كما قتل بعض الأنبياء قبل ، ولا أدرى ما يحصل لكم : أنكلبون فتعلموا وتستأصلوا أم تصلقون فتقتلوا ثم تدخلوا الجنة ، ولست إلا متبعاً وممثلاً أمر ربى ، فليس لى من الأمر شئ ، فيما تقتضون وتطلبون من الآيات الغريبة والمعجزات العجيبة ، وما أنا إلا منذر لكم ومخوف عقاب الله وفق ما يأمر لى به ربى مؤيداً منه - سبحانه - بالحجج والبراهين الساطعة . وحسبكم القرآن لى الدلالة على صدقه ، فإنه آية الآيات .

١٠ - (قُلْ أَزَايْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

روى البخارى ومسلم والنسائى عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - قال : (ما سمعت رسول الله ﷺ يقول لأحد يمشى على وجه الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام - رضى الله عنه - وفيه نزلت : (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى مِثْلِهِ) وعلى هذا تكون الآية منفية .

وقد روى أنه (لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ نَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى وَجْهِهِ ﷺ فَعَهِمَ أَنَّهُ لَيْسَ وَجْهُهُ كَذَّابٍ ، فَوَسَّأَهُ فَتَحَقَّقَ أَنَّهُ النَّبِيُّ الْمُنْتَظَرُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنِّى سَأَلْتُكَ مِنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُنَ إِلَّا نَبِىٌّ : مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ ؟ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

فناز نجشهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه وإذا سبق ماء المرأة نزعته، فقال عبد الله: أشهد أنك رسول الله حقاً، ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قومٌ بئس، وإن علموا يسلموا قبل أن تسألهم عنى بئس^(١) عندك، فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله ﷺ: أى رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: غيرنا وابن غيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، فقال الرسول ﷺ: أرايتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعافه الله من ذلك، فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فقالوا: شرتنا وابن شرتنا، وانتقصوه، قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر).

وعلى هذا فالشاهد هو عبد الله بن سلام .

والمنى: قل- يا محمد لهؤلاء اليهود-: أخبروني إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفركم به، واجتمعت شهادة أهل بني إسرائيل على نزول مثله ومساعدته وميادته إلى الإيمان به مع استكباركم عليه، وعن الإيمان بالنبي جاء به، ألسنتم أضل الناس وأظلمهم؟ والمراد من قوله - تعالى -: (عَلَىٰ مِثْلِهِ) هو التوراة؛ فإن كلا منهما منزل من عند الله، أو على مثل القرآن الكريم في المنى، وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني القرآن من التوحيد والوعد والوعيد، ويدل على ذلك قوله - تعالى -: (وَرَأَىٰ لُغَيْبَ زُبَيْرِ الْأَوَّلِينَ) ،^(٢) وقوله: (إِنَّ هَذَا لَنَبِيُّ الصَّحْفِ الْأَوَّلِ) ،^(٣) وقيل: (مِثْل) في قوله تعالى: (عَلَىٰ مِثْلِهِ) كناية عن القرآن نفسه مبالغة، ويكون المنى: وشهد شاهد على القرآن بأنه من عند الله، وقيل: الشاهد موسى - عليه السلام - وشهادته بما في التوراة من بعثة النبي ﷺ وبه قال الشعبي .

(وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) أى: والله - تعالى - لا يأخذ بيد الظالم فيرشده ويهديه إلى سواه السبيل؛ فأقم بظلمكم أنفسكم واستعلائكم على الإذعان للحق لا يهديكم الله، وستمكثون في الحيرة والضلال ومأواكم النار وبئس المصير .

(١) بئس بئس وبئسنا: قال عليه ما لم يقل: القلموس .

(٢) الشعراء، الآية: ١٩٦

(٣) الأمل، الآية: ١٨

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا
 إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ ﴿١١﴾
 وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ
 لِّسَانَا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾)

المفسرات :

(إِنْكَ) : كذب وبتان .

(إِمَامًا) : قدوة وأصوة يؤتم ويقتنى به .

التفسير

١١- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ
 فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ) :

ورددى سبب نزول هذه الآية الكريمة أقوال، منها: أنها نزلت في بنى عامر وخطافان ونجم
 وغيرهم لما قالوا ذلك في شأن مَنْ أَسْلَمَ منهم، وقيل: إنها نزلت في اليهود لما أسلم عبد الله
 ابن سلام، وقيل: نزلت لما أسلمت زنيرة - وكانت أمة لعمر بن الخطاب وقد أسلمت
 قبله وكان يضربها لإسلامها - فأصيبت في بصرها، فقال للمشركون لها: أصابك اللات
 والعزى، فرد الله عليها بصرها، فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا
 إليه زنيرة .

أى: قال الذين كفروا بالقرآن الكريم وبالرسول العظيم - استكباراً واستعلاء - قالوا
 في شأن المؤمنين الذين آمنوا برسول الله وبما أنزل عليه: لو كان خيراً وهداية ما سبقتنا
 في الإيمان به هؤلاء الأذنون الأراذل والمستضعفون والعبيد والإماء .

ومادفع هؤلاء الكافرين المكذبين إلى ما ذهبوا إليه إلا أنهم يظنون أن لهم عند الله وجاهة ومنزلة ومكانة ، فهم يبنون أمر الدين على أمر الدنيا ، وقد حكى القرآن الكريم ذلك عنهم فقال - تعالى - : (لَوْلَا نَزْلُ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٌ) والكفار يظنونهم هذا قد أخطأوا خطأً بيئاً ، فقد غاب عنهم ، بل أعماهم كبرهم فلم يبتعدوا إلى أن الميل إلى الخير والاعتصاف بنحو الرسل واتباعهم إنما يكون ذلك منوطاً بكمالات نفسية وملكات روحية ، مبناهما الإعراض عن زخارف الدنيا والإقبال على الآخرة وما يقرب منها : (وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّحُوا بِيَدِهِمْ هَذَا إِنْكَافُ قَدِيمٌ) أى : أنهم لما لم يصيبوا الهدى والرشاد بالقرآن الكريم مع وضوح إعجازه عاده ونسبوه إلى الكذب ، وقالوا : هذا كذب قديم وأساطير مأثورة نسبها محمد إلى الله .

وقيل لبعضهم : هل فى القرآن : (من جهل شيئاً عاده) ؟ قال : نعم ، قال الله - تعالى - : (وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّحُوا بِيَدِهِمْ هَذَا إِنْكَافُ قَدِيمٌ) ، ومثله : « بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا يُعَلِّمُوهُ »^(١) .

١٢ - (وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّقُلُوبِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُخْشَى لِلْمُحْسِنِينَ) :

أى : ومن قبل القرآن كانت التوراة التى أنزلها الله على موسى - عليه السلام - إماماً يقتدى به فى شرائعه - سبحانه - ورحمة لمن صدق به وعمل بما جاء فيه ، وأنتم أبها الكفرة المكذبون لانتاعون فى ذلك ، فالتوراة التى تؤمنون بها مشتملة على البشارة بمحمد ﷺ فإذا سلمتم أنها من عند الله - وأنتم مقرون بذلك - فاقبلوا حكمها بأن محمداً رسولٌ - حقاً - من عند الله .

(وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا) أى : وهذا القرآن كتاب رفيع القدر عظيم الشأن مصدق لما نزل قبله من الكتب ، وقد جاء لساناً عربياً فصيحاً نازلاً بلفظكم الذى برعتم فى

فنونها وضروبها ، فكيف تنكرونه وتجدونه ؛ وهو أفصح بياناً وأظهر برهاناً وأبلغ إعجازاً
من التوراة ؟

(لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ) أى : ليكون القرآن الكريم إنذاراً وتخويفاً
متجدداً للذين ظلموا غيرهم بالافتراء والكذب عليهم ، كما ظلموا أنفسهم بحرمانها من الخير
العظيم والنعيم المقيم في الآخرة ، مع تعريضها للعذاب الأليم والهوان والذل في النار ، كما يكون
القرآن بشاراً وإخباراً بالمنزلة الكريمة عند الله للذين أحسنوا وأخلصوا أعمالهم وراقبوا
مولاهم في سرهم وعلانياتهم .

وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يسلكوا مسالك الذين ظلموا ؛ ودعوة إلى الكافرين أن يتوبوا
إلى الله ويرجعوا إليه ليعمهم بإحسانه وفضله ، فباب التوبة مفتوح ؛ والله - سبحانه -
بقول : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ »^(١) .

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)^(١٣) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)^(١٤)

التفسير

١٣ - (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) :
أى : إن الذين قالوا بلسانهم تعبيراً عما اشتغلت عليه قلوبهم ، ودلالة على ما اطمأنت
به نفوسهم ، وأدعت له أقدسهم ، قالوا : ربنا الله ربنا بالحق وحققنا بطلقه ، وتكفل

- سبحانه - تفضلاً منه بأسباب حياتنا ، ثم استقاموا على شريعته فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه ولزموا محبته فلا يلحقهم ما يخافونه ويكرهونه في الآخرة ، ولا يروعون ؛ لأنهم خافوه - سبحانه - في الدنيا فأمنهم في الآخرة ؛ إذ لا يجمع الله على المؤمن خوفين : خوف الدنيا وخوف الآخرة ، كما أنه لا يصيبهم حزن ولا أسف على ما خلفوه في الدنيا من مال أو ولد أو جاه ، فكل نعيم دون الجنة زائل .

١٤ - (أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى : أولئك الذين سمت بهم أعمالهم ، وعلت منزلتهم لدى ربهم هم أصحاب الجنة الذين يمشون فيها أبداً ، ويقومون بها سرمداً ، يتفضل الله عليهم بهذا النعيم الدائم كفاً وجزاء على ما كانوا يعملونه - بتوفيق الله - في دنياهم من خير ، ويقدمون من برٍّ ، ويبذلون من طاعة .

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَشَدُّ وَبَلَغَ اأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اأَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ اأُولَٰئِكَ اأَلَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ اأَلْجَنَّةِ وَعَدَ اأَلْعَذِقِ اأَلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾)

الفردات :

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ) : ألزمناه وأمرناه .

(حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا) : بكره ومشقة وتعب في الحمل والوضع .

(وَفِصَالُهُ) : الفصال : الفطام ، وهو مصدر (فَاصَلَ) فكأن الولد فاصل أمه والأُم فاصلته .

(أَشَدُّهُ) : كمال قوته وعقله ورشد .

(أَوْزَعْنِي) : ألهني وولقني .

مناسبة هذه الآيات لما قبلها :

لما كان أمر الأولاد يختلف مع والسيهم برًّا وعقوقاً كما يختلف أمر الأمم مع أنبيائهم استجابة لهم وإعراضاً عنهم كانت هذه الآيات متصلة بما قبلها .

التفسير

١٥ - (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا . . .) الآية :

سبب النزول :

هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - روى ذلك عن ابن عباس وعمر - رضي الله عنهما - .

قال علي - كرم الله وجهه - : هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أسلم أبواه جميعاً ، ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره فأوصاه الله بهما ولزم ذلك .

وعند قوله - تعالى - : (وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : فأجاب الله أبأ بكر فأعققت تسعة من المؤمنين يعذبون في الله ، منهم : بلال ، وعامر بن فهيرة . ولم يدع شيئاً من الخير إلا أعاته الله عليه .

وفي الصحيح عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِماً ؟ » قال أبو بكر : أنا . قال : « مَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ » قال أبو بكر : أنا . قال : « مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِيناً ؟ » قال أبو بكر : أنا . قال : « فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضاً ؟ » قال أبو بكر : أنا . قال رسول الله ﷺ : « مَا اجْتَمَعَنْ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : ودعا أبو بكر أيضاً فقال : (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) فَأَجَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فلم يكن له ولد إلا آمنوا ، وقد أدرك أبواه وولده عبد الرحمن وولده أبو حنيفة النخعي رحمه الله وآمنوا به ، ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - .

وقد استدلل الإمام علي - كرم الله وجهه - بهذه الآية الكريمة مع التي في سورة لقمان : « وَصَلَّاهُ فِي عَامَيْنِ » مع قوله - تعالى - في سورة البقرة : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ » . استدلل - رضى الله عنه - بذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وهو استنباط قوى صحيح ، ووافقه على ذلك حنبل وجماعة من الصحابة - رضى الله عنهم - فمن معمر بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له إتمام ستة أشهر ، فذكر ذلك لحنبل - رضى الله عنه - فأمر حنبل برجعها فبلغ ذلك علياً - كرم الله وجهه - فأنه فقال له : ما تصنع ؟ قال : ولدت تماماً لستة أشهر وهل يكون ذلك ؟ فقال له علي : أما نقرأ القرآن ؟ فقال : بلى . قال : أما سمعت الله - عز وجل - يقول : (وَحَمَلُهُ وَطَعَالُهُ فَلَا تُلَوِّنْ شَيْئاً) وقال : (حَوَّلَيْنِ كَامِلَيْنِ) فما نجد به إلا ستة أشهر . قال حنبل - رضى الله عنه - : والله ما طعنت بهذا .

قال معمر : فوالله ما الغراب بالغراب ولا البهيضة بالبهيضة أشبه منه بأبيه ، فلما رآه أبوه قال : هذا ابني ولا أشك فيه .

وفي هذا إشارة إلى أن مدة الحمل والرضاع معاً لا تتجاوز الثلاثين شهراً ، فمن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : إذا وضعت المرأة لبنعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون

شهرًا ، وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا ، وإذا وضعته لستة أشهر فحولان كاملان ، لأن الله - تعالى - يقول : (وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) .

والمنى : وألزمنا الإنسان وأمرناه أن يحسن إلى والديه إحساناً عظيماً وأن يبرهما برّاً كريماً ، فالإحسان إلى الوالدين هو ثلثي أفضل الأعمال ، فمن ابن مسعود- رضى الله عنه - أنه سأل رسول الله ﷺ : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على نبيها » . قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » متفق عليه .

كما عد رسول الله ﷺ حقوقهما ثلثي أكبر الكيثر ، فمن أبي بكره نفع بن الحارث - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - ﷺ : « ألا أنبئكم بأكبر الكيثر ؟ - ثلاثاً - قلنا : بلى يا رسول الله ، فقال : الإشراف بالله ، وحقوق الوالدين ، وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » متفق عليه .

(حَبَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا) أى : قاست بسببه في حال الحمل به مشقة وتعباً من وحمل وغثيان وثقل وكرب (وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا) أى : بمشقة أيضاً من الطلق وشدته (وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) أى : أنها لم تقف مشقتها وتعبها عند الرضاع بل استمر ذلك في مدة رضاعه وفطامه ؛ فقد سهرت عليه وقامت على أمره وعانت من تربيته في تلك الفترة اللطيفة من حياته ما جعلها تتعب ليستريح ، وتشتق ليسعد ، وتسهر لينام ، كل ذلك مع حسن رعاية وكمال عناية رجاء أن تستمر حياته ويمتد به العمر وتنعم به كبيراً كما فعلت به صغيراً .

(حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ) أى : حتى إذا قوى وشب واكتهل واستحكمت قوته (وَكَانَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) أى : تنهاى عقله وكمل فهمه وحلمه ؛ فسن الأربعين تمام النضج وتمام الحلم ، فعنده تكمّل الملكات وتنهى الكمالات ، ولا يرجى لأحد بعد أن يبلغ هذا العمر أن يزداد في عقله ، فإذا بلغ هذه السن (قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ) أى : اتجه إلى ربه الذى رعاها وروّاه وجعله يتقلب في منته وكرمه وإنعامه قائلا : يارب رغبني وألهمني أن أقوم بحق نعمتك العظيمة التي أنعمت بها علي ، وأهديني إلى القيام بصرفها

وتوجيهها إلى ما خلقتها له ، فنعلمك يارب وفيرة وآلاؤك جليلة ؛ فقد وفقني إلى نعمة الإسلام ، وجعلني من خير أمة أخرجت للناس ، وأنعمت علي بالصحة والعافية والغنى عن الناس . ورزقتني الولد ولم تجعلني فرداً منقطع الدرية ، وأسألك أن تليهم علي شكر النعمة التي أنعمت بها علي والدي من الإيمان بك وبرسولك ، وبالتحضر والشفقة علي حتى ربياني صغيراً (وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ) أي : اجعل عملي كثيراً عظيماً سالماً من عدم قبولك له ، وذلك بأن يكون خالصاً من الرياء والعجب حتى يكون علي وفق رضاك (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) أي : اجعل الصلاح والبر وعمل الخير سادياً في ذريتي راسخاً فيهم حتى يكونوا لك عبيد حق ، ولي خلف صدق . (إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي : إني رجعت عما كنت عليه مما لا ترضاه أو يشغلني عنك ، وإني من الذين أسلموا إليك أمرهم وأخلصوا أنفسهم لك وأفردوك بالعبادة .

جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي : وكان مالك بن أنس يقول : اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف ، فقال له : استعن عليه بهذه الآية وتلا : (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) :

نقول : هذا توجيه سليم وإرشاد حكيم ؛ فخير الدعاء ما كان بالمأثور من كتاب الله - تعالى - أو من السنة النبوية المطهرة .

١٦ - (أَوْلَيْكَ الْبَلَيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَقَاجِلُوا وَتَتَجَلَّوْهُنَ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ) :

أي : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة التي بها علت منزلتهم وسمت مكانتهم عند ربهم يتقبل الله - سبحانه - منهم أفضل أعمالهم وأحسنها - من الأعمال المقروضة والمنشوبة - فيجازيهم عليها أفضل جزاء وأكمل ثواب ، أما الأعمال المباحة فليست محل ثواب إلا إذا اقترنت بها نية الطاعة والقرين لله - عز وجل - وذلك كمن يأكل ناولاً أن

أن يتقوى بذلك على أمر مفروض أو مندوب ونحو ذلك ، فإن الله ينسب عليه ، والحكم عكس ذلك إذا اترنت بالمباح ولا يسته نية المعصية فإن الله يعاقب عليه « وإنا لكل أمرى مانوى » .

(وَنَجَّاهُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ) أى : يتجاوز الله عن سيئات المذنبين ؛ لتوبتهم المشار إليها بقوله - تعالى - فى الآية السابقة : (إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أو لغلبة حسناتهم على سيئاتهم ، لقوله - تعالى - : « إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ » ^(١) أو لاجتناب الكبائر ، لقوله - تعالى - فى سورة النساء : « إِنَّ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُنْجَلًا كَرِيمًا » أما أصحاب السيئات الذين لم يكونوا من هؤلاء وهم مسلمون مؤمنون ، فأمرهم مفوض إلى الله تعالى ، فإما أن يعفو عنهم أو يعاقبهم .

وهؤلاء الذين يتجاوز الله عن سيئاتهم (فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ) أى : فى عداد أصحاب الجنة منتظمون فى سلوكهم يحقق الله لهم وعد الصديق الذى كانوا يوعدون به فى الدنيا على السنة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من الجزاء الحسن والنعيم القيم فى جنة عرضها السموات والأرض ، ويتمتعون فيها بما لآعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فسبحانه من إله كريم برّ رحيم .

(وَالَّذِى قَالَ لِدُلَيْدِهِ أَيْ لَكُمْ مَا أَتَعِدَانِى أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيَلْتَكِمَانِ)
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أَوَلَيْكَ
 الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أُمِّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ
 وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِصِينَ ﴿١٨﴾)

المفردات :

• (أَفْ لَكُمْ) الأَفْ : صوت يصدر عن المرء عند تضجره ، وأصله : الوسخ الذي حول الظفر ، وقيل : الأَفْ : وسخ الأذن ، يقال ذلك عند استقذار الشيء ثم استعمل ذلك عند كل شيء يُتضجر ويُتأذى منه ^(١) .

(أُنْخَرَجَ) : أُبْعِثَ من القبر بعد الموت .

(وَقَدْ عَلِمْتَ الْقُرُونُ) : وقد مضت الأزمان .

(وَهَمَّا يَسْتَفِيئَانِ اللَّهَ) : وهما يلجآن إلى الله أن يدفع الكفر عن ولدهما .

(وَيَلْكَ) : هَلَكَ كَ ، وأصل الويل : دعاء بالهلاك يُقام مقام الحث على الفعل أو الترك ؛ إشعاراً بأن ما هو مرتكب جدير أن يُهلك مرتكبهُ ، والمراد هنا : الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الدعاء بالهلاك .

(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أباطيل وأكاذيب السابقين التي سطرورها في الكتب من غير أن يكون لها حقيقة .

(حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) : ثبت ووجب .

التفسير

١٧ - (وَالَّذِي قَالَ لِيَوْلِيِّهُ أَفْ لَكُمْ ...) الآية :

هذه الآية الكريمة عامة تتناول كل كافر غافق لوالديه منكر للبعث ، فقد جاء في الآية التالية : (أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ . .) . لهذا ذلك على أن المحكم عام لكل من يقول ذلك لوالديه ، ونزولها في شخص معين لا ينافي العموم ؛ لأن العبارة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب ، فالمراد من الذي قال لوالديه أف لكم : كل من يقول ذلك لهما .

(١) المسند : مادة (أف) .

وجاء في كتاب روح المعاني للعلامة الآلوسي : وزعم مروان - عليه ما يستحق - أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضى الله عنهما - وردت عليه السيدة عائشة - رضى الله عنها - أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد الله [بن المدائني] قال : إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال : إن الله - تعالى - قد أرى لأمير المؤمنين - يحيى معاوية - في يزيد رأياً حسناً ، أن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر ، فقال عبد الرحمن ابن أبي بكر : أهرقليه ؟ إن أبا بكر - رضى الله عنه - والله ما جعلها في أحد من ولده ، ولا لأحد من أهل بيته ، ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده . فقال مروان : أنت الذي قال لوالديه : (أَفْ لُكُمَا) ؟ فقال عبد الرحمن : ألسن ابن اللعين الذي لعن رسول الله ﷺ أباه ؟ فسمعت عائشة - رضى الله عنها - فقالت : مروان ، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا ؟ كذبت - والله - ما فيه نزلت . نزلت في فلان بن فلان .

ومعنى الآية : أن هذا الولد الكافر بالله المنكر للبعث ، قال لوالديه وقد دعواهم إلى الإيمان بالبعث : إني أتفجر منكما ، وأضيق بما تلقين على مسامعي من سقط القول وسخف الكلام ، أتعدانني وتخبرانني أن أخرج حيا من قبري ، وأبعث بعد موتي ، وقد مضت القرون والأزمان ولم يبعث أحد من قبره يخبرنا بذلك ؟ وكأن هذا العاق قد غفل بقول القائل : ما جأفت أحد يُخبرُ أنه في جنةٍ نَمًا مضى أو نارٍ

ولكن شفقة الوالدين وفرط حنانهما عليه دفعهما إلى الالتجاء إلى الله والاستغاثة به رجاء أن يخشعه بالتوفيق حتى يرجع عما هو فيه من الضلال والكفر وإنكار البعث ، وحملهما ذلك أيضاً على أن يخضانه على الإيمان بالله ويحذرانه منة ما هو مقيم عليه ، فيقولان له : (وَيَلَيْكَ آمِينَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) أى : هلاكاً لك إن أصرت على ما أنت عليه من الكفر ، صدق بالله وبالبعث ، فإن وعد الله حق لا يتخلف ، فأولى لك أن تقبل على مادعونك إليه من الإيمان ، ولكن هذا الشق الفاجر - مع الحث والتحليل له من والديه - يصبر ويقول : (مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أى : ما هذا الذي تسميانه وعد الله إلا أباطيل وأكاذيب السابقين الأولين قد كتبوها وسطروها من غير أن يكون لها حقيقة .

١٨ - (أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَوَّيْنَاهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِم لَأَن يُؤْمِنُوا قَدْ خَلَّيْنَا مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ) :

أى : هؤلاء الكفار الذين بعدوا من الحق وعن الصراط المستقيم قد وجب عليهم القول والوعيد الذى قاله الله لإبليس ومن تبعه - عليهم اللعنة - : « لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْتَمِعِينَ »^(١) وسيكونون فى عداد أمم وجماعات من الجن والإنس كانوا على شاكلتهم كلبوا كما كلبوا وعاندوا واستكبروا وساروا على نهجهم فبالجوارح بالخير والحرمان من الجنة التى خسروها بسوء متقدم وفحش عظيم .

(وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ)^(٢) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ)^(٣)

المسردات :

(الْهُونِ) : الهوان والذل .

التفسير

١٩ - (وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ) :

أى : ولكل فريق من الأبرار الأتقياء ، والعائين الأتقياء لكل منهما منازل ينزلون فيها فى آخرهم ، فإهل الجنة لهم درجات ونعيم يتقبلون فيه ، فى سعادة غامرة ، وقلوب بالرضا عامرة ، ونفوس مطمئنة فى جنات تختلف منازلها رفعة وعلا ، فالذين رفعتهم أعمالهم إلى درجات أعلى لا يجدون فى نفوسهم على من دونهم فى الجنة استكباراً أو استعلاءً ، كما لا يجد الذين منحهم الله فى جناته دون ذلك فى صدورهم غلاً ولا حسداً على من فوقهم منزلة فى الجنة ، قال - تعالى - : « وَنَرَعْنَا مَا يَفِى صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْرَاجًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّقَبَّلِينَ »^(٤) .

أما الفريق العاق العاصي فإنه يتلنى ويتسفل في دركات النار يلقي سعيها ويعذب بألم عقابها يتلاومون فيها ويلقى كل على صاحبه التبعة ، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، وهم يومئذ بعضهم لبعض عدو .

وهذا النعيم المقيم ، وذلك العذاب الأليم يجزيهم الله - سبحانه - به جزاءً وفقاً على أعمال عملوها في الدنيا فلا ينقص الله من أجر الطالعين ، ولا يزيد في عقاب العاصين : « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا »^(١) .

٢٠- (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَّذِينَ أُذْخِفْتُمْ طَبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ...) الآية :

لَمَّا ذَكَرَ - سبحانه وتعالى - أحوال بعض الأشقياء ومآلهم أردفه - جل وعلا - بذكر حال الكافرين عامة في آخرهم ، أى : ذَكَرَ بِأَمْحَدِ هَؤُلَاءِ الْمَانِدِينَ الْكَابِرِينَ - ذَكَرَهُمْ - يوم يُظْهِرُ اللهُ لِلْكَافِرِ نار جهنم فينظرون إليها ويعلمون أنهم ملاقوها فيقال لهم - تقريراً وتوبيخاً وتسفيهاً لهم عما قدموا - : استمتعتم طباتكم من المأكول والمشارب والملابس ، والمنازل وأنواع المتع والشهوات ، وتمتعتم بذلك اللذائذ واستمتعتموها في الدنيا ، فليس لكم حظ ولا نصيب منها في الآخرة ؛ لأنكم لم تكونوا مؤمنين حتى تناولوا النعم الأبدى الخالد ، بل استمتعتم بشهوات الدنيا ولذائذها ، وقضيت حياتكم في لهُو الشهوات وحمأة المعاصي ، وعصيت أبصاركم عما ينفعكم في الآخرة من الإيمان بالله والعمل في مرضاته ، ففى هذا اليوم - وهو يوم القيامة - يُجَازِيكُمْ اللهُ عَذَابَ الذُّلِّ وَعِقَابَ الْهَوَانِ ؛ لأنكم كنتم في الدنيا تَسْتَعْلُونَ وَتَكْبُرُونَ بغير استحقاق لكم في ذلك الصلف والكبر ، وتستنكفون أن تعترفوا بأنكم خلق الله وعباده ، فترفعتم عن الإيمان بالله إلهاً واحداً ، ومع هذا الكُفْر الصريح الدائم مِنْكُمْ كنتم مستمرين على الفسق خارجين عن طاعته - سبحانه - فقد جمعتم بين ذنب القلب بالكفر ، وذنب الجوارح بالمعصيات والفسق .

هذا، والترفُّع والزهد في الاستمتاع بالمآلذ الحياة سمة الصالحين وحلية الأولياء، وأسوتهم في ذلك رسولنا ﷺ فقد ورد في صحيح مسلم وغيره أن عمر - رضي الله عنه - دخل على النبي - عليه الصلاة والسلام - في مشربته حين هجر نماعه ، قال عمر : فالتفت فلم أر شيئاً يرد البصر إلا أُمًّا^(١) (جلوداً معطونة قد سطع ريحها) ، فقال : يا رسول الله ؛ أنت رسول الله وغيرته ، وهذا كسرى وقيصر في الديباج والحريز ؟ فقال : فاستوى جالساً وقال : « أرى شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم صجلت لهم طيبتهم في حياتهم الدنيا » ، فقلت : استغفر الله لي ، فقال : « اللهم اغفر له » .

وقال حصص بن أبي العاص : كنت أتغدى عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العنبر والزيت ، والخبز والخل ، والخبز واللبن ، والخبز والتدديد ، وأقل ذلك اللحم الغريض (الطرى غير المجفب) ، وكان يقول : لا تنخلوا النقيق فإنه طعام كله ، فجئني بخبز متفلع (مشقق غليظ) فجعل يأكل ويقول : كلوا ، فجعلنا لا نأكل ، فقال : ما لكم لا تأكلون ؟ فقلنا : والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام آلين من طعامك هذا ، فقال : يا ابن العاص ، أما ترى بآل عالم أن لو أمرت بعناق^(٢) سمينة فيلقى عنها شعرها ثم تخرج مصلية (مشوية) كآنها كلها وكذا ، أما ترى بآل عالم أن لو أمرت بصاع أو صاعين من زبيب فأجعل في سقاو ثم أشرب عليه من الماء فيصبح كأنه دم غزال ، إلى أن قال : والله الذي لا إله إلا هو لو لا آلى أخاف أن تنقص حسناي يوم القيامة لشاركتكم العيش ، ولكنني سمعت الله - تعالى - يقول لأقوام : (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا) .

وقال جابر : اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررت بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : ما هذا يا جابر ؟ فأخبرته ، فقال : أو كلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه ؟ أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية : (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا)

(١) أميا : جمع إهاب ، وهو الجلد الذي لم يسلخ .

(٢) العناق : الأنثى من ولد الغنم .

قال ابن العربي : وهذا عتاب منه على التوسع بابتیاع اللحم والخروج عن جلف الخبز والماء ؛ فإن تعاطى الطيبات من الحلال تستشره له الطیاع وتستمره العادة ، فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراء الهوى على النفس الأمارة بالسوء ، فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله .

والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : على المرء أن يأكل ما وجد طيباً أو قفراً (طعام بلا آدم) ولا يتكلف الطيب ويتخلله عادة ؛ وقد كان النبي ﷺ يشبع إذا وجد ، ويصبر إذا علم ، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ، ويشرب العسل إذا اتفق له ، ويأكل اللحم إذا تيسر ، ولا يعتمد أصلاً ولا يجعله تبتناً ، ومعيشة النبي ﷺ معلومة ، وطريقة الصحابة - رضوان الله عليهم - منقولة ، فأما اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير ، والله يب الإخلاص ، ويعين على الخلاص برحمته .

وقيل : إن التوبيخ واقع على ترك الشكر لا على تناول الطيبات المحللة ، وهو حسن ؛ فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه ؛ فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل فقد أذهب .

* (وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ
النُّذُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١١﴾)

الفردات :

(وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ) : هو هود - عليه السلام - وكانت أخوته لعاد في النسب لآ في الدين .
(إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ) : وهي جمع حقف ، وهو : ما استطال من الرمل العظيم واهوج ولم يبلغ أن يكون جبلاً ، من احقوقف الشيء : إذا اعوج .

(وَقَدْ خَلَّتِ النَّارُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) أى : وقد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده ، والنار : جمع نلير .

التفسير

٢١- (وَأَذْكُرُ أَنَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّارُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) :

لَمَّا كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ مُسْتَفْرِقِينَ فِي الْكُفْرِ مُعْرِضِينَ عَنِ الْإِيمَانِ وَمَاجِئًا بِهِ الرُّسُولُ ﷺ نَاسِبٌ تَذْكِيرُهُمْ بِمَا جَرَى لِعَادَ ، وَقَدْ كَانُوا أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَعْظَمَ جَاهًا مِنْهُمْ ، فَسَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْعَظِيمَ بِسَبَبِ شُرَكَاهُمْ وَطُغْيَانِهِمْ ، وَفِي ذَلِكَ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَنْ تَكْلِيلِهِ مِنْ كَلْبِهِ مِنْ قَوْمِهِ ، وَإِنْذَارٌ لِقُرَيْشٍ لِكُفْرِهِمْ .

والعنى : واذكر - أيها النبي - لهؤلاء المشركين قصة هود - عليه السلام - وقت إنذاره قومه عادًا عابدة الشرك - وهى العذاب العظيم - ليعتبروا بها ، وقيل : أمره بأن يتذكر فى نفسه قصة هود - عليه السلام - ليقتدى بهون عليه تكذيب قومه له .

وكان قومه بالأحقاف وهى مساكنهم ، وكانت رمالاً عظيمة مشرفة على البحر بأرض يقال لها : الشَّعْر ، والشَّعْر قريب من عدن ، يقال : شَعْرُ حَمَان ، وهو ساحل البحر بين حَمَان وعدن ، وقال ابن إسحاق : مساكنهم من عمان إلى حضرموت ، أى : فى الجنوب الشرق من جزيرة العرب .

وبعض المنقهيى فى الزمن القريب يرى أن مساكنهم شرق العقبة ، معتمدين على كتابات خطية عثروا عليها فى خرائب معبد كشفوا عنه فى جبل إزَم ، ووجدوا فى جانب الجبل آثاراً جاهلية قديمة ، فرجحوا أن هذا المكان هو موضع إرم التى ذكرها القرآن الكريم^(١) (وَقَدْ خَلَّتِ النَّارُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) أى : وقد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده ، أى : واذكر زمان إنذار هود قومه بما أنذر به الرسل قبله ويحده ، وهو

(١) المتصّب عنه تفسير الآية .

أن لا تعبدوا إلا الله ، إذناً باشتراك المنذرين جميعاً في معنى العبارة المحكية ، وتنبيهاً على أنه إنذار ثابت قديماً وحديثاً ، اتفقت عليه الرسل في دعوتهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ونحوه لا شريك له . (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) وهو يوم القيامة إن عبدتم غير الله ، والجملة تعليل للنهي ، أى : لا تعبدوا إلا الله ؛ لأنى أخاف عليكم أشد العذاب وأقساه .

(قَالُوا أَاجْتَنَنَّا لِئَآفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَإِنَّا بِمَا تَعِدُنَا
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّمَا أَلِمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ
مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرٰنَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٦٧﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ
عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّطِيرُنَا بَلْ هُوَ
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رَجَّ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٨﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ
بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

- (لِيَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا) أى : لتصرفنا ونمنعنا عن عبادة آلهتنا .
(فَلَمَّا رَأَوْهُ) من العذاب ، وهذا يدل على أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد ،
فكما يقال : وعده خيراً وبالخير ، يقال : وعده شراً وبالشر .
(قَوْمًا تَجْهَلُونَ) أى : تتصفون بالجهل وعدم الإدراك فى سؤالكم استعجال العذاب
من بعث إليكم مثلوا .

(قَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ) : جمع واد ، وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذا للسيل .

(رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) أى : بل الذى زعتموه صحاباً مطراً هو ريح متكاثفة فيها عذاب مؤلم لكم .

(فَاصْبِرُوا لَا يُبْرَأُ إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ) أى : فلجأكم الريح فدمرهم ولم يبق شيء يرى إلا مساكينهم .

(كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) أى : مثل هذه العقوبة نعاقب من أجرم مثل جرمهم .

التفسير

٢٢- (قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْكِلَنَّ مِنْ آٰلِهِنَا فَأَتَيْنَا بِمَا تَوَدَّعْنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّٰدِقِينَ) :
أى : قال قوم هرد إنكارا عليه : أجيئنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا - كما قال الضحالك -
من الألفك بمعنى الصرف ، وقد وعدتنا بإنزال العذاب بنا عقاباً لنا على الشرك فى الدنيا
فمعل بهذا العذاب إن كنت صادقاً فى وعدك بنزوله بنا .

٢٣- (قَالَ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِبْلَغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ) :
أى : فأجابهم - عليه السلام - قاتلاً : إنما العلم بوقت نزول العذاب ، أو بجميع الأثنياء
التي من جعلتها ذلك عند الله وحده ، فيعلم إن كنتم مستحقين لتجويل العذاب فيفعل
ذلك بكم ويأتيكم به فى وقته ، وأما أنا فلا علم لى بوقت نزوله ولا مدخل لى فى اقتراح
إتيانه وحلوله . (وَإِبْلَغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ) من مقاصد الرسالة التي من جعلتها بيان نزول
العذاب إن لم تنتهوا عن الشرك ، من غير وقوف على وقت نزوله (وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُونَ .) أى : شأنكم الجهل حيث تفترحون على ما ليس من وظائف الرسل من
الإتيان بالعذاب وتعيين وقته ، ولو كنتم على شيء من العلم لأدركتم أن الرسل بعثوا منلوين
لا مقترحين ولا مائلين غير ما أذن لهم فيه .

٢٤ ، ٢٥ - (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاجِدُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) :

أى : فأتاهم العذاب الذى استعجلوه ، فلما رأوه سحاباً ممتداً فى عرض الأفق متوجها نحو أوديتهم حسيوه سحاباً ممطراً ، وكان المطر قد أبطلأ عليهم فاستبشروا به ، حيث (قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا) فرحاً به ، ولا سباً أنه قد جاء من واد جرت العادة أن ما جاء منه يكون غيثاً - قاله ابن عباس وغيره - ولكن ما توقعوه تبين لهم أنه سراب خادع حين قال لهم هود - عليه السلام : (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) أى : هو العذاب الذى استعجلتموه لما قلتم : (فَاتَّبَعْنَا يَمَّا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) أناكم مثلاً فى ريح كثيفة عاصفة تحمل الفساطيط^(١) وترفع الظعينة^(٢) بين السماء والأرض ثم تضرب بها الصخور ، وقد اعتزل هود ومن معه فى حظيرة - كما روى عن ابن عباس - ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتلذذ الأنفوس ، ولأنها تتمر من عاد بالظمن بين السماء والأرض ، وتدمغهم بالحجارة .

ونقل القرطبي عن ابن عباس أيضاً أنه قال : أول ما رأوا العارض قاموا فملأوا أيديهم وأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والواشى تعير بهم الريح ما بين السماء والأرض مثل الريش ، وأمر الله الريح فأمالت عليهم الرمال فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، ولهم أنين ، ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال ، واحتملتهم فرمتهم فى البحر ، فهى التى قال الله فيها : (تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا) ٥١ .

أى : تهلك هذه الريح كل شىء مرت عليه من نفوسهم وأموالهم بإذن ربها وتقديره ، وفى ذكر الأمر والرب والإضافة إلى ضمير الريح من الدلالة على عظمة شأنه - عز وجل - ما لا يخفى ، وكان الرسول ﷺ إذا عصفت الريح قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير

(١) الفساطيط : جمع فساطط ، وهو السراقة .

(٢) تطلق الظعينة على الجمل يظن عليه ، وعلى المودج فيه امرأة أو لا .

ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به « فإذا تخيلت الساء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سُرى عنه ، فسأله السيدة عائشة فقال : لعله يا عائشة كما قال قوم هود : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُتَقَبِّلاً أُوْدِيَتْهُمْ فَأَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا) أخرج الحديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة .

(فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ) أى : فجاءتهم الرياح فلمرهم من آخرهم فأصبحوا بحيث لا يرى إلا مساكنهم وقد بقى منها ما يدل عليها ، وقرأ الجمهور « ترى » بالياء ونصب مساكنهم خطاباً لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنبيهاً على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحد بلاهم لا يرى فيها إلا مساكنهم ، أو الخطاب لسيد المخاطبين ﷺ .

(كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) أى : مثل تلك العقوبة التي نزلت بعدد ، يجزى الله كل من كذب رسله .

(وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيهَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ
وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَولَكُمْ
مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آلَايَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ
الَّذِينَ آتَيْنَاهُم مِّن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٍ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ
وَذَلِكَ إِنكُمُومٌ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فَيِّمًا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ) أى : جعلنا لهم سلطاناً وقدرة على التصرف فى الذى ما مكنناكم فيه ولا سخرناه لكم .

(قَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ) أى : لم تنفعهم تلك الحواس أى نفع فى دفع العذاب عنهم ؛ حيث أهملوا الانتفاع بها فانغمسوا فى الضلال .
(إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) أى : يكفرون بها .

(وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) أى : أحاط بهم العذاب الذى كانوا يستعجلونه استهزاء به .

(وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ) أى : كررنا الحجج والدلالات لكى يرجعوا عن كفرهم .

(قُرْبَانًا آلِهَةٍ) القربان : كل ما يتقرب به إلى الله - تعالى - من طاعة ونسيكة - قاله الكسائى - وجمعه : قربابين ، أى : اتخلوا الآلهة متقرباً بها إلى الله - تعالى - .

(بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ) أى : غابوا عن نصرتهم .

(وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ) أى : وضلال آلهتهم عنهم وامتناع نصرتهم إياهم هو دليل كذبهم واقتراثهم فى قولهم : إنها تقربهم إلى الله زلى .

التفسير

٢٦ - (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فَيِّمًا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً قَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

خطاب لأهل مكة على سبيل التهديد، والمعنى : ولقد مكننا الأمم السابقة فى الدنيا وأعطيناهم من القوة والسعة وطول الأعمار وسائر التصرفات ما لم نعطكم مثله يأهل مكة ، وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ليعملوها فيما جعلها الله له فيعرفوا بكل منها مختلف النعم التى يستدلون بها على شئون الخالق المنعم - عز وجل - فى تفضله عليهم فيؤمنون به ويدأبمون على شكره . (قَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ) أى : أنها لم تغن عنهم أى شئ من الإغناء ، ولم تذهب عنهم شيئاً من عذاب الله ، حيث

لم يستعملوا سمعهم في استماع الوحي ومواعظ الرسل ، وأبصارهم في اجتلاء الآيات الكونية الناطقة بقدرة الله ووحدانيته ، وقلوبهم في التأمل طلباً لمعرفة الله .

وإفراد السمع في النظم الكريم وجمع غيره لائتصاد المدرك به وهو الأصوات ، وتعدد مدركات غيره ، وقد تأتى الإضافة إلى جمع مرادها بها الجمع ، فكأنه قيل : أسماهم .

(إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) : تعليل لما سبق من عدم إغناء سمعهم عنهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ، أى : لأنهم كانوا يكفرون بالله وينكرون آياته المنزلة على رسله إصرافاً عنهم ، وتكليباً لهم .

(وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) أى : ونزل بهم العذاب الذى أحاط بكل جهاتهم ، وكانوا يستعجلونه بطريق السخرية والاستهزاء فلم يبق منهم ولم يلد أحدًا .

٢٧ - (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوَّلَكُمْ مِنْ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) : تهديد آخر لكفار مكة وتخويف لهم بذكر سوء عاقبة أمثالهم السابقين .

والمنى : ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم والمحيطه بكم كقرى عاد وحجر لعمود ومساكن سبأ وقرى قوم لوط ، وكانوا يمدحون بها في أسفارهم وكانت أخبارها متواترة عندهم ، وكرروا الحجج وأنواع البينات والعظات ووضحناها لأهل تلك القرى (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أى : لكى يرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصى إلى الطاعة والإيمان .

٢٨ - (فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكُمْ فَكْرُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْقِلُونَ) :

الآية تهكم بالمشركين ، والمنى : فهلاً نصرهم الذين اتخذوهم آلهة يتقربون بها إلى الله تعالى لنشفع لهم ، حيث كانوا يقولون : « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ، فهلاً منعوهم من الهلاك الواقع بهم ؟ ! (بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ) أى : غابوا عنهم ولم ينصروهم ، لأنهم آمنون بعبادتهم فكيف ينصرونهم أو يشفعون لهم ؟ هذا إذا

كانت معبوداتهم عاقلة كالإنسان أو الملائكة ، فإن كانت غير عاقلة كالأصنام والوكواب
كان المعنى : غاب عنهم نفهم لعدم فائدتهم ، فهم جمادات فكيف ينصرونهم ؟
وقيل المعنى : ترك المشركون الأوثان وتبرأوا منها ، أو هلكت معبوداتهم فاستحال
نصرها لهم (وَذَلِكَ لِنُكْهِمُہُمْ وَمَا كَانُوا يَنْقُرُونَ) أى : وضلال آلهتهم عنهم فى الدنيا
ويوم القيامة هو أثر كلهم فى قولهم : إنما تقربنا إلى الله ، وإنها شفعاؤنا عنده .

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا
حَضَرُوهُ قَالُوا أَنُصَلُّوا فَمَا قُضِيَ وَلَوْ أَنَّا كَرِهْنَا لَمَا قَبَضْنَاهُمْ
فَلَمَّا قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَبْنَا نُزْلًا مِّنْ بَعْدِ مَوْعِدٍ مَّوَدَّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَنْقُومَنَا
أُجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَّكُمْ
مِّنْ عَذَابِ الْجَهَنَّمَ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ
فِى الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِى ضَلَالٍ
بُيِّنٍ ﴿٣٢﴾)

المسررات :

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ) أى : وجهنا إليك نفرًا من الجن ، والنفر :
من ثلاثة إلى عشرة ، وقيل : إلى سبعة من الرجال .
(فَلَمَّا قُضِيَ) أى : فرغ من تلاوته .

(وَكَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) : رجعوا إليهم مخوفين من عذاب الله .
 (كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَحْرِ مُوسَى) : وهو القرآن الكريم .
 (مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) أى : لما قبله من التوراة ؛ لأنهم كانوا مؤمنين بموسى .
 (فَلَيْتَ بِمُجْزِي الْأَرْضِ) أى : لا يفوت الله طلباً ، ولا يعجزه هرباً ، وإن هرب
 كل مهرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها .
 (أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) أى : أولئك الذين لا يستجيبون لله فى خسران واضح
 بين بحيث لا يخفى على أحد .

التفسير

٢٩- (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
 فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) :

فى القصة المذكورة توبيخ لشركى قريش حيث إن الجن سمعوا القرآن فأمثروا به ،
 وعلموا أنه من عند الله ، وهؤلاء معرضون عنه مصرون على الكفر به ، مع أنهم من أهل اللسان
 الذى نزل به ، ومن جنس الرسول الذى جاء به ، والجن ليسوا كذلك .

واللهي : واذكر - أيها النبي - لقومك الوقت الذى صرفنا فيه ووجهنا إليك نفراً
 من الجن يستمعون القرآن منك وهم - كما قال ابن عباس - سبعة نفر من جن
 نصيبين ، وقال زر بن حبیش : كانوا تسعة أحدهم زوية ، وقيل : كانوا سبعة ، ثلاثة
 من أهل نجران وأربعة من أهل نصيبين ، كذلك قيل - والله أعلم - فلما بلغوا نهاية اندفعوا
 إلى بطن نخل ، فوافوا رسول الله ﷺ وهو قائم يصلى فى جوف الليل ، وقيل : يؤم
 أصحابه فى صلاة الفجر ، فلما حضروا تلاوته قال بعضهم لبعض : أنصتوا تمكيناً لنا
 من سماعه وتأنياً معه ، وحينما قُضى القرآن وفُرغ من تلاوته (وَكَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) :
 أى : انصرفوا قاصدين من وراءهم من قومهم منذرين لهم عاقبة مخالفة القرآن ، ومخوفين
 بإيام يأس الله إن لم يؤمنوا .

وروى عن سعيد بن جبير ما يشير إلى أن رسول الله ﷺ ماقرا على الجن ولا رآهم وإنما كان يتأوى، فبالتة فرققوا مستحيين وهو لا يشعر بهم فأنبأه الله تعالى بأنماعهم حيث أوحى إليه قوله تعالى: (عَلَّ أَوْجِي، إِلَى أَنَّهُ أَمْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ . .) وقيل: بل أمره الله - تعالى .. أن ينار الجن ويقرأ عليهم القرآن ، فصرف، إليه نفرا منهم ليسمعوا منه وينذروا قومهم . فقد روى أنه ﷺ قال : « إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فمن يتيهم ؟ » قالها ثلاثاً ، فأطروا إلا عبد الله بن مسعود . رضى الله عنه - قال : فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب . خطأ في خطأ فقال : لا تخرج منه حتى أعود إليك ثم افتتح القرآن ، وسعدت لفظا شديدا حتى نخت على رسول الله ﷺ إلى أن قال : ثم انقطعوا كقطع السحاب ، فقال رسول الله : هل رأيتم شيئا ؟ قلت : نعم ، رجالاً سودا ، مستشعري ثياب بيض . فقال : أولئك جن نصيبين ، وكانت هذه القصة قبل الهجرة بثلاث سنين على ما صح عن ابن عباس . وهذه الرواية لا تعارض الرواية التي تقول : إنهم صادفوا وقت قراءته ﷺ فإن ذلك كان في واقعة أخرى ، بل قيل : إن وفادة الجن كانت ست مرات ، ولتعدد الوقائع اختلفت الروايات في عدد الجن الذين حضروا وفي المكان والزمان لاستماعهم القرآن .

ويستفاد من الآية : أن في الجن نذراً وليس فيهم رسلاً كقوله تعالى - : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى »^(١) وأما قوله تعالى - : « يَأْمُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَنْ يَنْتَظِرُوا لِرَأْسِ مَكَّةَ »^(٢) فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما ، وتعلق قوم بظاهر النص فقالوا : إن الجن كانت لهم رسل منهم - انظر تفسير الآية في الكشف .
٣٠ . (قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَجَعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ)
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَلِكُلِّ طَرِيقٍ مُّهْتَدٍ :

أى : قال الجن لقومهم بينما رجعوا إليهم : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً عظيم القدر رفيع الشأن أنزل على رسول من بيا . موسى ، وقد ذكرنا بعديته لموسى دون بعديته لعيسى ؛ لأن عيسى كان مأموراً بالعمل بمعظم ما في التوراة أو ب كله ، حيث أنزل عليه

الإنجيل مشتملاً على كثير من المواظ ، وقليل من التحليل والتحريم ، فهو في الحقيقة كالشمع لشريعة التوراة ، أو لأن الجن كانت يهوداً - كما قال عطاء - (مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ) أى : أن القرآن مصدق لما تقدمه ، وأرادوا به التوراة أو جميع الكتب الإلهية السابقة . (يَهْدِيهِ إِلَى الْحَقِّ وَلِأَيِّ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ) أى : أنه يرشد إلى العقائد الصحيحة وإلى طريق مستقيم من الأحكام الفرعية ، أو مايعمها وغيرها من الأركان والقواعد على أنه من ذكر العام بعد الخاص .

٣١- (يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ) :

يحتمل أنهم أرادوا بداعي الله ما سمعوه من القرآن الذى طلبوا الاستجابة له والإيمان به ، ووعفوه بالهداية إلى الحق والصراط المستقيم لتلازمهما ، ويحتمل أنهم أرادوا به محمداً ﷺ حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب الفريقين - الإنس والجن - وتكليفهم ووعدهم ووعدهم وهى سورة الرحمن فطلبوا الاستجابة له والإيمان به ، وهذا يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجن والإنس ، قال مقاتل : لم يبعث الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد ﷺ ويؤيد هذا ما فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : قال رسول الله ﷺ : « أُعْطِيَتْ خُمْسًا لِمَنْ يُعْطَيْنَ أَحَدٌ قَبْلِي ، كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ إِلَى آخِرِ الْعَالَمِ » قال مجاهد : الأحمر والأسود : الجن والإنس ، وفى رواية من حديث أبي هريرة : « بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كُلِّهِ ، وَنَحْمُ فِي النَّبِيِّينَ » .

(يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) أى : يغفر لكم بعض ذنوبكم . وهو الذنوب السالفة بوقيد الخطاب معهم بما يدل على التبويض دفماً لتوهمهم أنهم إذا أجابوا داعى الله تعالى ساءمتوا به يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تلتزم ، وقال أبو السعود : أى : بعض ذنوبكم وهو ما كان فى خالص حق الله تعالى ، فإن حقوق العباد لا تغفر بالإيمان .

(وَيُجَزِّئُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) مُعَدُّ للكفرة ، ويدل هذا على أن الجن مكلفون ، واختلف في أن لهم أجراً غير غفران الذنوب والإجارة من العذاب الأليم أو لا ، والأظهر أنهم في حكم بني آدم ثواباً وعقاباً ، قال ابن عباس : لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنة ويزدحمون على أبوابها . وقال آخرون : إنهم كما يعاقبون في الإمامة يجازون في الإحسان مثل الإنس ، وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى وغيرهم ، وقال المصالح : يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون لقوله تعالى : « لَمْ يَطْعَمْنَهُمْ إِنْ سَبَقَهُمْ وَلَا جَنَّةٌ »^(١) ولعل الاختصار على ما ذكر من غفران الذنوب لهم والإجارة من العذاب الأليم ؛ لأن المقام مقام إنذار ، فلذا لم يذكر فيه شيء من الثواب ، وقيل : لا ثواب لمطيعهم إلا النجاة من النار قال الحسن : ليس لمؤمن الجن ثواب غير نجاتهم من النار ، فيقال لهم : كونوا تراباً فيكونون تراباً ، وبه قال أبو حنيفة ، وعلق القشيري على هذا الخلاف فقال : والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء والعلم عند الله ، على أن ما ذكر من الجزاء على الإيمان بتكفير الذنوب والإجارة من العذاب يستلزم دخول الجنة ؛ لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار ، فمن أجبر من النار دخل الجنة لامحالة .

٣٧ - (وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

الإيجاب للإجابة بطريق التهريب بعد إيجابها بطريق الترغيب ، أي : ومن لا يؤمن بالله استجابة لداعيه ، فإنه لا يفوت الله طلباً ، ولا يعجزه هرباً ، لبالغ قدرته وعظيم سلطانه ، وقد نجح هذا الأسلوب في كثير منهم ، فجاؤا إلى رسول الله يبتغون سبيل الهدى والرشاد ، وتقييد الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة ، بمعنى أنه ليس بمعجز - له تعالى - بالهروب وإن هرب كل مهرب من أقطارها أو دخل في أعماقها . (وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) إيراد لاستحالة نجاته بمعاونة أنصار يمنونه من عذاب الله بعد بيان استحالة نجاته بنفسه ، وعاد الضمير مفرداً في قوله - تعالى - : (وَلَيْسَ لَهُ) باعتبار لفظ (مَنْ) والمراد به الجمع ، ويؤيد ذلك قراءة ابن عامر : (وَلَيْسَ لَهُمْ) بضمير الجمع (أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) أي : أولئك الموصوفون

بعدم إجابة داعي الله في ضلال واضح بين لا يمتحن على أحد كونه ضالاً؛ لبعده عن الحق ومجاافته له ، وجمع (أولئك) باعتبار معنى (من) .

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِمْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُخَيِّقَ الْمَوْتِ بَلَّغٌ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ﴿٣٥﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٦﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَّغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٧﴾)

الفردات :

(أَوَلَمْ يَرَوْا) أى : أو لم يعلموا ، لأن المراد بالرؤية هنا العلم .

(وَلَمْ يَعْزِمْ يَخْلُقْهُنَّ) أى : لم يتعبد به أصلاً .

(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ) أى : يوقفون عليها ويمرون بها .

(كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) أى : كأنهم حين يرونها لم يملأوا في الدنيا إلا وقتاً يسيراً من نهار لشدة العذاب وطول مدته .

(بَلَّغٌ) أى : أن ما وعظوا به كفاية في الموعظة ، أو تبليغ من الرسول .

(فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ) أى : الخارجون عن طاعة الله ، أو عن الاتعاظ بما وعظوا به .

التفسير

٣٣ - (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ) :

الهمزة في (أَوَلَمْ يَرَوْا) للإنكار . والمعنى : أغفل هؤلاء الكفار المتكبرون للبعث ولم يعلموا علماً جازماً أن الله العظيم أبدع خلق السموات والأرض ابتداء من غير مثال يحتذيه ، ولم يلحقه بذلك تعب أصلاً ، أو لم يعجز عنه - أو لم يردّه - (بِقَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) أى : أنه - سبحانه - وقد أبدع خلق السموات والأرض في الابتداء قادر قدرة بالغة على أن يحيى الموتى بعد الفناء ، ويعيدهم بعد تفرق الأشلأ .

ودخلت الباء هنا في خبر أَنَّ تأكيداً للمعنى لاشتغال النفي في أول الآية على أن وماتى حيزها كأنه قيل : أوليس الله بقادر على أن يحيى الموتى ؟ ولذلك أُجيب عنه بقوله تعالى : (بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) تقريراً للقدرة على وجه عام ليكون كالبرهان على المقصود ، فكانه قيل : إحياء الموتى شيء ، وكل شيء مقدور له - تعالى - فينتج عنه أن إحياء الموتى مقدور له ، ويلزمه أنه قادر على إحياء الموتى : تفسير الآلوسى .

٣٤ - (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) :

أى : وذكر الكفار يوم يوقفون على النار فيقال لهم تقريراً : (أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ) إشارة إلى ما يشاهدونه من حيث هو من غير لفظ يدل عليه إذ هو اللائق بتبويله وتفضيحه ، أو إشارة إلى العذاب الذى كانوا يكلنون به بدليل التصريح به بعد في قوله : (فَذُوقُوا الْعَذَابَ) وفى ذلك توبيخ لهم على استهزائهم بوعده الله ووعيده ، وكان جوابهم مؤكداً بالقسم حيث قالوا : (بَلَىٰ وَرَبِّنَا) كأنهم يطعمون في الخلاص من العذاب بالاعتراف بحقيقة ذلك ، وأنى لهم ذلك ؟ (قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) أى : فيقول المقررون : فذوقوا العذاب بسبب استعراكم على الكفر في الدنيا

ومعنى أمرهم بذوق العذاب : الامتهانة بهم والتهكم والتوبيخ لهم ، وذوق العذاب تمثيل لإدراك آثاره الأليمة والإحساس بها إحساساً لاشك فيه .

٣٥ - (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ لِّهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْفَٰسِقُونَ) :

أى : إذا كانت عاقبة أمر الكفرة إنزال العذاب بهم بسبب كفرهم فاصبر- أيأ النبي - على اللوعة إلى الحق ومكابدة الشدائد بما يصيبك من أذى قومك الذى أنزلوه بك وعن اتبعك . اصبر كما صبر أولو العزم والنبات من الرسل المجتهدين فى تبليغ الوحي فلم يصرفهم عنه صارف ، ولم يعطفهم عنه عاطف ، وإنك من جعلتهم بل من عليتهم . فكل الرسل كانوا أولى عزم كما قال ابن عباس ، ولفظ (من) على هذا للتبيين ، وقيل : هى للتبعيض ، والمراد من أولى العزم : أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرها ، وصبروا على تحمل مشاقها ومعاودة الطائفين فيها ، وقد اختلفوا فى تعيينهم على أقوال : أشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء محمد ﷺ فهم خمسة - قاله مجاهد - وقال مقاتل : هم ستة : نوح صبر على أذى قومه مدة طويلة ، وإبراهيم صبر على النار ، وإسحاق^(١) صبر على السبع ويعقوب صبر على فقد الولد ، وذهاب البصر ، ويوسف صبر على البشر والسجن ، وأيوب صبر على الضر ، وهناك أقوال أخرى كثيرة ذكرها القرطبي وغيره فمن أرادها فليرجع إليها . (وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ) أى : لا تدع على كفار مكة يتعجل العذاب لهم فإنه على شرف النزول بهم يوم القيامة وهو قريب لاشك فيه « إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ، وَرَأَوْهُ قَرِيبًا »^(٢) .

(كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ) من العذاب الذى أمروا بذوقه لم يمكنوا فى الدنيا حتى جاءهم هذا العذاب ، أو فى قبورهم حتى يعثوا للحساب - كما قال النقاش لم يمكنوا - إلا وقتاً يسيراً

(١) الأصح أن النبي إسماعيل - عليه السلام - .

(٢) المارج ، الآيات : ٧ ، ٦ .

يقدر بساعة من نهار في جنب يوم القيامة لما يشاهدون من شدة العذاب وطول ملته حتى أنساهم
 هول ذلك طول مكثهم في الدنيا أو في قبورهم ، وهذا الذي وعظم به (بَلَاغٌ) أى : كاف
 في الموعظة ، أو هذا القرآن بلاغ للناس - قاله الحسن - بدليل (إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ
 عَابِدِينَ) (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ) أى : لا يكون الهلاك والدمار إلا للكافرين
 الخارجين عن الاحتاط بأمر الله ، أو عن الطاعة ، وفي الآية من الوعيد والإنذار ما فيها .

« سورة محمد »

هذه السورة مدنية وعدد آياتها ثمان وثلاثون ، ولها أميان سميت بهما ، أحدهما : سورة محمد ، لقوله - تعالى - في أول السورة : (وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) وثانيهما : القتال لقوله - تعالى - فيها : (فَلَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةَ مُحْكَمَةً وَذِكْرَ فِيهَا الْقِتَالِ) من الآية رقم ٢٠

ومناسبتها للسورة التي قبلها أن حليتها عن الكفار الذي بدئت به متصل بما عجمت به سابقتها التي ذكرت حالهم يوم يعرضون على النار ، بسبب كفرهم وإيذاء الرسول وإنكار البعث ، وقررت مصيرهم بقوله - تعالى - : (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ) حتى قال ابن كثير : لا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسمة لكاتا كلاماً واحداً لا تنافر فيه ، كالأية الواحدة آخذاً بعضها بعنتي بعض .

اهم اهداف السورة :

١ - بينت في بدايتها أن الله أبطل أعمال الكافرين لإعراضهم عن الحق واتباع الباطل ، والوقوف في وجه الدعوة ليصلوا الناس عن دين الله ، وأنه - سبحانه - كفر عن المؤمنين سيئاتهم ؛ لأنهم نصروا الحق وسلكوا طريقه واتبهوا ما أنزل على محمد ﷺ .

٢ - بينت - بإطناب - وجوب الدفاع عن الحق وما يتطلبه ذلك عند لقاء الكفار في بدء المعركة ونهايتها ، وذكرت جزاء من قتل في سبيل الله (فَلَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) الآيات : ٤ ، ٥ ، ٦ .

٣ - وعدت المؤمنين المدافعين عن دين الله بالتأييد والنصر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ) ... الآية ، وأوضحت أن للكافرين الشقاء والخسارة (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَسْفَلُ أَعْيَالُهُمْ) ؛ لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأبطل أعمالهم .

٤ - حذرت كفار مكة سوء المصير فضربت لهم الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة ، وبينت أن الله دمر عليهم بسبب إجرامهم وطينتهم (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) الآية ، ثم ذكرت جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وعاقبة الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ، وأشارت إلى أن سنة الله إهلاك القرى الظالمة التي هي أشد من قرنتك التي أخرجتك (فَلَا تَأْمُرْ لَهُمْ) .

٥ - ذكرت أنهار الجنة التي يشعب بها المؤمنون ، وشراب الكافرين الذي يقطع أمعائهم .

٦ - تحدثت بإسهاب عن المنافقين ، وعما جيلوا عليه من الإنكار لما يسمعون من الرسول حيث كانوا يقولون لأولى العلم : ماذا قال آنفاً ؟ تمادياً في الإعراض عن الحق وعلى جهة الاستهزاء ، واستحرت آيات السورة تعدد مساوئهم مع تحنير المؤمنين أن يكونوا بينهم حتى لا يستمعوا لتبسيطهم ، وهددتهم بترك أسرارهم بإظهار الرسول على أحقادهم التي يخفونها حيث كانوا يقولون مالا يفعلون . (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ) .

٧ - ثم ختمت السورة مؤكدة أن الذين صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما وضح الحق وتبين الهدى لن يضروا الله شيئاً ، وسيحيط أعمالهم ، وأنهم إذا ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ، وذمت الخلاء في الإنفاق وبينت استغناء الحق ، وفقر الخلق في قوله : (وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ..) الآية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①)
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ②)
ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ③ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ④)

المفردات :

- (وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) أى : أخرجوا عن الإسلام وامنعوا عن الدخول فيه ، من :
صد صدوداً ، أو منعوا الناس من الدخول فيه ، من : صده صدّاً .
(أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ) أى : أبطل كيدهم ومكرهم وتلييهم .
(كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ) أى : أزالها ومحاهها بالإيمان والعمل الصالح .
(وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ) أى : حالهم في الدين والدنيا ، والبال كالمصدر ولا يعرف منه فعل .
(اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ) أى : الشرك أو الشيطان .
(اتَّبَعُوا الْحَقَّ) : التوحيد والقرآن .

التفسير

١ - (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ) :

قال ابن عباس : نزلت في المطعنين يوم بدر وهم اثنا عشر رجلاً من أهل الشرك منهم أبو جهل ، والحاثر بن هشام ، وهشبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبي وأمية ابنا خلف كانوا يمنعون

الناس عن الإسلام ويأمروهم بالكفر ، وقد أنفقوا في سبيل ذلك نفقة كبيرة ، وقيل : المراد بهم أهل الكتاب الذين كفروا وصلوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام ، وقيل : هم أهل مكة الذين كفروا بتوحيد الله وصلوا عن الإسلام من أراد الدخول فيه ، والحق أن الآية عامة لكل من كفر وأعرض عن الإسلام ، أو كفر ومنع الناس من الدخول فيه^(١) ويدخل في العموم كل ما نقل من أقوال دخول أوليا ، هؤلاء أبطل الله أعمالهم وجعلها ضائعة ليس لها من يشب عليها ، ولا أثر لها أصلاً ، بمعنى أنه حكم ببطانها وضباعها لا بمعنى أنه أبطلها وأجبعها بعد أن لم تكن كذلك ، وبطانها يلطال كيدهم ومكرهم بالنبي ﷺ حيث جعل الدائرة تدور عليهم ، أو يلطال ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم من صلة الأرحام ، وقرى الأضياف ، وحفظ الجوار وعمارة المسجد الحرام ونحوها من كل مكرمة لهم وفخر .

٢ - (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ) :

قال ابن عباس فيما صح عنه : هم أهل المدينة الأنصار ، وقيل : هم ناس من قريش ، وقيل : من أهل الكتاب ، والحق أن الآية عامة ويدخل فيها من ذكر دخول أوليا ، وتخصيص الإيمان بما نزل على محمد مع دخوله فيها قبله تنبيه على سمو مكانته بين الكتب السابقة التي جاء بها الرسل قبله .

والغنى : والذين آمنوا قلبهم ، وانقادت جوارحهم فعملوا الأعمال الصالحة ، وآمنوا بما أنزله الله على رسوله محمد ﷺ وهو القرآن الكريم ، أولئك المؤمنون الذين وصفوا بما ذكر (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ) التي حدثت منهم قبل الإيمان فزالها ولم يؤاخذهم بها . (وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ) أى : حالهم وشأنهم بالتوفيق في أمور الدين ، والتسليط على الدنيا بما أعطاهم من النصر والتأييد على عدوهم حتى دانت لهم مشارق الأرض ومغاربها .

(١) لأن (مد) تحصل لازمة بمعنى أمرى ، والمصدر : الصعود ، ومتبعية بمعنى منع ، والمصدر : الصدد .

٣ - (ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ) :

بدلت الآية بالإشارة إلى ما مر من إضلال أعمال الكافرين ، وتكفير سيئات المؤمنين وإصلاح بالهم .

والمعنى : أن إضلال أعمال الذين كفروا بسبب أنهم اتبعوا الباطل وهو الذى لا أصل له أو اتبعوا الباطل وهو الشيطان - قاله مجاهد - ففعلوا ما فعلوا من الكفر والصد عن سبيل الله ، وأن رعاية المؤمنين بسبب أنهم اتبعوا الحق الذى لا محيد عنه كائن من ربهم ، فآمنوا به وعملوا الأعمال الصالحة (كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ) أى : مثل هذا البيان الواضح يبين الله للناس أحوال الفريقين المؤمنين والكافرين وأوصافهما الجارية فى الغرابة مجرى الأمثال ، وهى اتباع المؤمنين الحق وفوزهم وفلاحهم ، واتباع الكافرين الباطل وخيبتهم وخسرانهم .

ويجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بأن جعل - سبحانه - اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار ، والإضلال مثلاً لخيبتهم ، واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين ، وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم .

(فَلَمَّا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا
 أَتَخَنَّنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَمَا مَتًّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ
 الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ
 بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ
 أَعْمَالَهُمْ ۖ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۖ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
 عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝)

المسدرات :

(فَشُدُّوا الْوَثَاقَ) أى : فأحكموا قيود من أسروهم بعد إصغارهم بكثرة القتل وإضعافهم
 بالجراح . والوثاق - بالفتح والكسر - : اسم لما يوثق به كالعقيد والحبل ونحوهما ،
 والجمع وثق .

(فَلَمَّا مَتًّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ) المن : إطلاق الأسير بغير عوض ، والفداء : إطلاقه بعوض .

(حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) أى : آلتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح ،
 والكراع ^(١) وغير ذلك ، وإسناد الوضع للحرب وهو لأهلها على سبيل المجاز .

(لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ) أى : لانتقم منهم فأهلكهم بغير الحرب كالزلة .

(وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) أى : أكرم بالحرب ليختبر بعضكم ببعض فيمتحن
 المؤمنين بالكافرين تمحيصاً للمؤمنين ، ويمتحن الكافرين بالمؤمنين تمحيصاً لهؤلاء الكافرين .

(١) الكراع - بضم الكاف - : اسم يجمع الخيل : ختار السحاح .

(قُلْنَ يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ) أى : فلن يضيعها وإنما يجازيهم بها أحسن الجزاء .
 (عَرَفَهَا لَهُمْ) أى : يهدى أهل الجنة إلى مساكنهم فلا يخطئونها ، وذلك لإلهام منه تعالى .

التفسير

٤- (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَضَبُوا الرَّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ فَاسْلُكُوا الرَّقَابَ)
 فَإِذَا مَتَّأ بَعْدُ وَإِذَا فِئَاةُ حَتَّىٰ نَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ
 وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلْنَ يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ) :

بذلت الآية الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر بجهاد الكافرين على ما قبلها من ضلال
 أعمال الكفرة وخيبتهم ، وصلاح أحوال المؤمنين وفوزهم ، مما يقتضى أن يترتب على كل
 من الجانبين ما يليق به من الأحكام .

والمراد بالذين كفروا - كما قال ابن عباس - : المشركون عبدة الأوثان ، وقيل : كل
 من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة ، ذكره الماوردي ،
 واختاره ابن العربي وقال : وهو الصحيح لمعوم الآية فيه .

وهؤلاء الكافرون أنتم مأمورون بضرب رقابهم في الحرب ، وهو كناية عن قتلهم في أي
 موضع ، وعبر به عنه لتصوير القتل بأبشع صورة وهو حز العنق ، وفصل المعضو الذي هو
 رأس البدن وأشرف أعضائه ، ومجمع حواسه ، وفي بقاء الجسد ملقودون رأسه شناعة ما بعدها
 شناعة . (حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ) بَيَّنَّ أَكْثَرْتُمْ فِيهِمُ الْقَتْلَ ، وَأَخْلَطْتُمْ مِنْ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ
 أُسْرَى بَعْدَ أَنْ أُرْهِقْتُمُوهُمْ بِالْجِرَاحِ . (فَاسْلُكُوا الرَّقَابَ) أى : فَاحْكُمُوا قِيْلَهُمْ حَتَّى لَا يَفْتَنُوا
 مِنْكُمْ ، وَعِنْدَمَا يَتِمُّ التَّحْفِظُ عَلَيْهِمْ تَكُونُ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمُ التَّخْيِيرُ فِيهِمْ . (قُلْنَ مَتَّأ بَعْدُ وَإِذَا فِئَاةُ)
 وظاهر الآية على ما ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم - : امتناع القتل بعد الأسر ، وبه
 قال الحسن ، وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أنه قال : أتى الحجاج بأسارى فدفنهم إلى
 ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - رجلا يقتله فقال ابن عمر : ليس بهذا أمرنا ، وإنما قال

الله - تعالى - : (حَتَّى إِذَا أَتَخْتَرْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الرِّبَاقَ فَأِمَّا مَنَّا بَعْدَ زُلْمًا مِّدَّآءٍ) ذكر ذلك الآلومي .

ويقول القرطبي : وليس في تفسير المن والفداء منع من غيره مع الأسرى ، فقد بين الله في الزنى حكم الجلد ، وبين الرسول حكم الرجم ، ولهذا اختلف العلماء في حكم الأسارى ، فذهب الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا ، لأن النبي ﷺ قتل - صبرا - عقبه بن أبي معيط وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث ؛ لأن في قتلهم حسماً لمادة فسادهم بالكلية ، وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه فذلك من حق الإمام ، ما لم يتوقع شراً منه ، وإن شاء الإمام استرقهم ؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام ، وإن شاء تركهم أهل ذمة كما فعل ذلك عمر مع أهل السواد إلا أسارى مشركى العرب والمزنيين فإنه لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم - والحكم فيهم إما الإسلام أو السيف ، وعن سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإيثان والقتل بالسيف لقوله - تعالى - : « مَا كَانَ لِيُنَبِّئَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ »^(١) فإذا وقع بعد ذلك أسر فلا إمام أن يحكم بما رآه من قتل وغيره ، وتفصيل هذه الأحكام تكفل بها الفقهاء . (حَتَّى تَصْعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) أى : آلتها وأثقالها من السلاح وغيره مما لا تقوم الحرب إلا به ، وإسناد وضع الأوزار إليها - وهو لأهلها - إسناد مجازى ، والمراد من هذا رأى أن هؤلاء الكافرين يقتلون حتى تنتهى الحرب ، فيكون بعدها إما الأسر وإما الفداء ، وتستمر الأحكام السابقة جارية فيهم إلى أن يظهر الإسلام على الدين كله ، ولا يبقى للمشركين شوكة بهزيمتهم أو بالموادعة وإلقاء السلاح ، أو حتى يترك المشركون شركهم ومعاصيهم ويسلموا . (ذَلِكَ) أى : ذلك حكم الكفار ، أو : افعلوا ذلك ، وهى كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام . (وَكَوَيْشَاءَ اللَّهُ لَا تُنْصَرُ مِنْهُمْ) بغير قتال ، بأن يهلكهم بخسف ونحوه كرجفة وغرق وريح صرصر عاتية ، وقال ابن عباس : ولو يشاء لأهلكهم بجند من الملائكة .

(وَلَئِنْ لَّيَبْلُوا بِعَظْمِكُمْ بَعْضٌ أَيْ : ولكن أمركم بالقتال ليلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم ، فينالوا الثواب العظيم ، ويخلد في صحف الدهر ما لهم من الفضل الكبير ، وليبلو الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم - عز وجل - ببعض انتقامه ، فيتعط به بعض منهم ويكون سبياً لإسلامه . (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُغْفَلَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ) أَيْ : والذين استشهدوا في قتال المشركين ، فلن يضيع الله ثواب أعمالهم ، وهم عنده - عز وجل - أحياء ينعمون برزق دائم ، ونعم مقبب ، فرحين بما آتاهم ربهم من فضله .

قال قتادة : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ، ورسول الله ﷺ في الشعب وقد قُتِلَ فيه الجراحات والقتل ، وقد نادى المشركون : اعملُ هبل ، ونادى المسلمون : الله أعلى وأجل ، وقال المشركون : يوم أحد بيوم بدر والحرب سجال ، فقال النبي ﷺ : « قولوا : لا سواه » قتلنا أحياء عند ربهم يرزقون ، وقتلناكم في النار يملكون . فقال المشركون : إن لنا المزي ولا عزي لكم ، فقال المسلمون : الله مولانا ولا مولى لكم .

(سَيَهَيِّجُهُمْ ويصلحُ بالهم) المراد : هداية هؤلاء الشهداء إلى الجنة بإرشادهم إلى مسالكها والطرق المفضية إليها ليصلوا إلى ثواب أعمالهم من النعم الخالد والفوز الدائم والفضل العظيم ، أو سيحقق الهداية لمن بقي منهم بصونهم عما يورث الضلال ويحبط الأعمال ، وكما أنه - سبحانه وتعالى - تكفل بأنه سيهديهم فقد تكفل كذلك بأن يصلح بالهم ، أَيْ : شأنهم ، قال الطبرسي : المراد إصلاح ذلك في العقبى . ولا تكرار لذلك مع قوله - سبحانه - : (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ) لأن المراد به هناك إصلاح شأنهم في الدين والدنيا ، فاختلف المراد .

٦- (وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ) :

أَيْ : إذا دخلوها يقال لهم : تفرقوا إلى منازلكم التي حددت لكم ، وهديت إليها ، أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال : يهdy أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم كما هم ساكنوها منذ خلقوا ، لا يستلبون عليها أحداً ، وفي الحديث : « لأخذكم بمنزله في الجنة أعرف منه بمنزله في الدنيا » وذلك إلهام منه - عز وجل - أو طيبها لهم بأنواع الملاذ

- كما قال ابن عباس - من العرف : وهو الرائحة الطيبة ، ومنه : طعام مُعَرَّف ، أى : مطيب ، وعن الجائى أن التعريف فى الدنيا ، وهو يذكر أوصافها ، والمراد أنه - تعالى - لم يزل يمدحها لهم حتى عشفوها ، فاجتهدوا فيها يوصلهم إليها . وقال الحسن : وصف الله - تعالى - لهم الجنة فى الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها .

(يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٨ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٩)

المسردات :

(وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) : عند القتال ، أو على محبة الإسلام ، أو على الصراط .

(فَتَعَسَا لَهُمْ) أى : هلاكاً ، والتعس كما يطلق على الهلاك يطلق على العثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط كما فى القاموس . والفعل من باب (منع) ، وجوز قوم تَعَسَ - بكسر العين - من باب فَرِحَ ، ومنه حديث أبى هريرة : « تَعَسَ عبد الدينار والدرهم » . (وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ) أى : أبطلها ، لأنها كانت للشيطان وفى سبيله .

(فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) أى : أهدرها وكانت فى صور الخيرات كعمارة المسجد وقرى المصيف وأصناف القرب .

التفسير

٧ - (يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) :

أى : إن تنصروا دين الله ورسوله ﷺ بتحمل مشاق الدعوة وما تتطلبه من بذل وتضحية ينصركم على أعدائكم ، ويفتح لكم ؛ إذ هو - سبحانه - المعين الناصر ، وغيره هو المَعَان

المتصور ، وينبت أقدامكم في مواطن الحرب ومواقفها ، أو على محبة الإسلام ، ويمدكم دائماً بالتمسك بالطاعة والتوفيق .

٨ - (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَصْلُ أَعْمَالِهِمْ) :

دعاء على الذين كفروا بالله وأعرضوا عن دينه ، أى : فهلاكاً لهم وشقاء ، وهو منصوب بفعل من لفظه محذوف وجوبا مفاعلاً ، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - يريد في الدنيا القتل ، وفى الآخرة التردى في النار ، وقيل غير ذلك .

(وَأَصْلُ أَعْمَالِهِمْ) لأنها كانت للشيطان الذى زين لهم الضلال ، وحجب إليهم القسوق والعصيان وبذلك استحبوا العمى على الهدى .

٩ - (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) :

أى : ما ذكر من التمس وضلال الأعمال بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الكريم لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام التى تخالف ما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمانة بالسوء ، فأهدر الله لأجل ذلك أعمالهم التى كانت موطن فخرهم من صور الخيرات كعمارة المسجد الحرام وقبرى الأنبياء ، وأصناف القرب الأخرى ، إذ الإيمان شرط للإثابة على الأعمال فلا يقبل الله العمل إلا من مؤمن ، وقيل : أحبط أعمالهم ، أى : عبادة الأصنام .

وفى الآية تخصيص وتصريح بمسببة الكفر بالقرآن الكريم للتمس والإضلال .

* (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَلُهَا ۖ ذَٰلِكَ
 بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۖ)
 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا
 تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ
 قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۖ
 أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ
 وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ)

المفردات :

(عَاقِبَةُ) : آخرة ، وعاقبة كل شيء : آخرة .

(دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) : أهلك الله عليهم ما يخصهم بهم ، يقال : دمرهم ، أى : أهلكهم ،
 ودمر عليهم ، أى : أهلك عليهم ما يخصهم بهم وهو أبلغ .

(مَوْلَى) : ناصر .

(مَثْوًى) : منزل ودار إقامة .

التفسير

١٠- (أَقْلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا) :

بينت الآيات السابقة في مستهل هذه السورة شيئاً من أحوال الكافرين ، والمؤمنين ، ووعدت المؤمنين بالنصر والتمكين في الأرض ، والتثبيت على محبة الإسلام ، إذا نصروا الله ورسوله ونعتت على الكافرين كفرهم وما يجرى عليهم من التحس والغشيان وبطلان الأعمال ، ثم جاءت هذه الآية التي تدعو إلى النظر في عاقبة الأمم السابقة التي سلكت مسالك الكفر فوقع في مشاهات الضلال .

والحق : أعتقد هؤلاء الكفار فلم يسيروا في نواحي الأرض ، ولم يضربوا في منابجها ليروا عاقبة الذين كانوا من قبلهم على مثل حالهم من الكفر والعناد ، وما نزل بهم من عذاب ، وكل بنيادهم من تدبير وخراب ؟ ! أهلكهم الله ودمر عليهم كل ما لهم من أموال ومنازل . ولكم - أي الكافرون - أمثال ما لهؤلاء السابقين فإنكم جميعاً في الكفر سواء .

ووضع الظاهر موضع التفسير لإبراز الجزاء مع الإشارة إلى استحقاقه بذكر سببه .

١١- (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْتَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْتَى لَهُمْ) :

أي : ذلك الجزاء الذي مضى به قضاء الله ، وجرت عليه سنته من تدبير الكافرين ، واستئصال المفسدين مع نصر المؤمنين والتمكين للطائعين - ذلك كله - جاز على سنة أنه - تعالى - ولي المؤمنين يهيم وينصرهم ، ويصلح حالهم ، وأن الكافرين ضالعون ، لا ناصر ينصرهم ، ولا معين يمينهم أو يدفع عنهم .

ولا يخالف هذا قوله - تعالى - : « وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ »^(١) فإن المولى فيه بمعنى المالك ، وفي الآية التي نحن بصددناها بمعنى الناصر .

سَأَلَ أَبُو سَفْيَانَ يَوْمَ أُحُدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
فَلَمْ يُجِبْ ، قَالَ : أَمَّا هُوَ لَاحِقُكُمْ ، وَأَجَابَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ :
كَلْبَتِ يَاعِلُو اللَّهِ ، بَلْ أَبَقَى اللَّهُ - تَعَالَى - مَا يَسُوؤُكَ ، وَإِنَّ الَّذِينَ عُدَّتْ أَحْيَاءُ ، فَقَالَ
أَبُو سَفْيَانَ : يَوْمَ بَيَومٍ ، وَالْحَرْبُ سَجَالٌ ، أَمَّا إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ مُثْلَهُ^(١) لَمْ أَمْرُهَا وَلَمْ أَنَّهُ عَنْهَا ،
ثُمَّ ذَهَبَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ : اَعْلُ هُبْل - اَعْلُ هِبْل . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا تَجِيبُوهُ ؟
قَالُوا : وَمَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلٌ . ثُمَّ قَالَ أَبُو سَفْيَانَ :
لَنَّا الْعَزَى وَلَا عَزَى لَكُمْ . فَقَالَ ﷺ : أَلَا تَجِيبُوهُ ؟ قَالُوا : وَمَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
قَالَ : قُولُوا : اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْتَى لَكُمْ .

١٢- (إِنَّ اللَّهَ يُنْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَدَّثُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ) :

هذه الآية بيان لشجرة ولايته - تعالى - للمؤمنين الآخروية بعد بيان ثمرتها في الدنيا
بالنصر ، والتمكين في الأرض .

والحق : إن الله - تعالى - يتفضل على عباده الذين آمنوا به والتزموا طاعته بفعل
المأمورات وترك المنهيات - يتفضل عليهم - في الآخرة فيدخلهم جنات تزدهى بألوان الجبال
من أشجار تجري من تحتها الأنهار ، ومناظر تعجب الأبصار ، زاخرة بأطياب الخيرات ،
والثمار ، وأصناف من الفواكه كثيرة ، لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وفرش مرفوعة .

والذين كفروا وركنوا إلى الدنيا ، وغرثهم زخارفها ، وجرفهم متاعها فانقلبوا وراء
شهوهم يأكلون كما تأكل الأنعام نهيين غافلين ، لا يحسبهم إلا إشباع بطونهم ، وإرضاء
غرائزهم ، لا يفكرون في حساب ، ولا يتدبرون في عقبة هوانهم - هؤلاء في الآخرة - النار مشواه
ودار إقامتهم ، يطعمون زقومها ، ويشربون حميمها ، ويصطلون بلهبها جزاء غفلتهم في
دنياههم ، ويعد لهم من سواء السبيل .

(١) المثلثة : التثنية بالقتل ينصر قطع اليد أو الأنف به القتل .

١٣- (وَكَايْنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ مِّنْ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكُنَا مِنْهَا فَلَا تَأْمُرُ لَهُمْ):

الخطاب في هذه الآية إلى الرسول ﷺ تسلياً له وتهويئاً عليه أمر هجرته من بلده ، وتهديئاً للمشركين بالهلاك والبنار كما هلك من كانوا قبلهم من الطغاة المتجبرين الذين كانوا أشد منهم بطشاً ، وأعظم قوة ومنعة فأفقرت منهم الدنيا ، وغطت الديار .

والمنع : حكم من قوة كان أهلها أشد قوة ، وأحق بطشاً ، وأعر سلطاناً ومنعة من أهل قريتك : مكة التي أخرجك منها أهلها بتتابع أذام ، وتلاحق كيدهم ، وسوء مكرهم ، وتدابيرهم ، فكانت نهاية أمرهم الهلاك بأنواع العذاب ، فلم يكن لهم دافع يبلغ عنهم ، ولا ناصر ينصرهم ، فهؤلاء المشركون من أهل مكة لهم نهاية كنهائهم إن استمروا على كفرهم .

أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، عن ابن عباس أن النبي ﷺ لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : « أَنْتِ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ - تعالَى - إِلَى اللَّهِ وَأَنْتِ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ - تعالَى - إِلَيَّ ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ لَمْ أَخْرُجْ مِنْكَ » .

١٤- (أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَفَرَ بِهِ كَفَرَ زَيْنٌ لَهُ سُوَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ) :

هذه الآية تستحث العقل وتستنهض الفكر إلى ضرورة النظر ، والتمييز بين الحق ، والباطل ، والصحيح والفساد ، والفعال والنافع ، والتهاسي عن الانقياد الأعمى للأبواء ، واتباع الشهوات ، بعد بيان نعم المؤمنين ، وشقاء الكافرين .

والمنع : أيستقيم في العقل السليم ، والفكر القويم أن يستوى مَنْ كان على حجة ظاهرة ويرهان نير من الله مالك أمره ومربيّه ، فأَيُذه بالقرآن وسائر المعجزات والحجج العقلية - أفمن كان كذلك - يماثل من زين له الشيطان سوء عمله ، وحسن له سبل غوايته ، فأَمعن في الشرك الذي هو أقيح الفبائس ، وانغمس في المعاصي والنكرات ، وجرى مع الغواية والمفسدين فاتبعوا أهواءهم الفاسدة ، ونزواتهم الطائشة ، وانهمكوا في اللذات ، وذابوا في الضلالات ١١٩

وجمع الضمير في قوله : (وَأَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ) مراعاة لمنى (مَنْ) وأفرد مع قوله : (أَفَمَنْ كَانَ) مراعاة للفظها .

(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ۝١٥)

المفردات :

(مَثَلٌ) : المثل : الوصف العجيب الشأن .

(آسِنٌ) : متغير الطعم والرائحة .

(لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ) : لم يصر فيه حموضة . كآلبان الدنيا ولا ما يكره من الطعام .

(مُصَفًّى) : خال من الشمع ومن جميع العلائق والمخلفات .

(حَمِيمًا) : حارًا بالغ الحرارة .

(أَمْعَاءُهُمْ) : جمع معى . وهى ما ينتهى إليها الطعام فى البطن .

التفسير

١٥- (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ...) الآية :

هذه الآية كلام مستأنف مسوق لشرح مجلس الجنة الموعودة للمؤمنين فى قوله - تعالى -
 آتَنَّا : (إِنَّ اللَّهَ يُلْقِىُ الْكَلِمَ الْبَيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ...) وتصوير نعيمها ،
 وتحديد خيراتها ، ومقارنة نعيم أهلها بعذاب أهل الجحيم .

والعنى : مثل الجنة الموعودة للمؤمنين ، وشأنها العجيب ما يتلى عليكم من جلائل النعم ، فى هذه الجنة أنهار من الماء النقى المتجدد الذى لم يداخله كدر ، ولم يلحقه تغير فى لون أو طعم لطول مكثه ، وأنهار من لبن لم تطرأ عليه حموضة ولم يستكره له طعم ، كما يحدث فى ألبيان الدنيا ، وأنهار من خمر لذيل الطعم مستساغ المذاق ليس فيها كراهية ریح ، ولا غائلة مسكر ، ولا يجد شاربها إلا اللذة والمتعة ، وأنهار من عسل خالص صرف مصفى من الشمع ، ومن جميع الشرائب وفضلات النحل ، وفيها غير هذا من كل الثمرات ، وأصناف الطعومات مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، وكل ذلك من الوفرة والكثرة بحيث لا يخاف منه حرمان ، ولا إقلال . ولهم قبل هذا مغفرة واسعة من ربهم تمحو ذنوبهم ، وترفع درجاتهم .

وقوله تعالى : (كَمْ مِنْ خَالِدٍ فِي النَّارِ) معناه : أمثل الجنة التى أعدت للمتقين وعلمهم أوصافها كمثل جزاء من هو خالد فى النار متهاوياً فى دركاتنا ، شرابهم فيها الحميم الشديد الحرارة ، فإذا شربوا منه قطع أمعائهم ؟

والتعبير عن فريق المؤمنين بالمتقين يؤذن بأن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوى الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها ، وترك السيئات عن آخرها ليتقى عذاب الله على تركها . كما أن التعبير عن فريق الكافرين بمن هو خالد فى النار ، لإبراز مهانتهم بسوء مآلهم ، وتأبيد عذابهم .

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاتَّبَعُوا تَقْوَاهُمْ ۖ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُنَهُمْ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ)

المفردات :

- (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) : الصحابة الذين وعوا حديث رسول الله ﷺ .
 (آنِفًا) أى : سابقًا ، وهو اسم للساعة التى قبل الساعة التى أنت فيها ، وهو اسم فاعل على غير قياس ، لأنه لم يسمع له فعل ثلاثى .
 (طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ) : طمس الله على قلوبهم وختم عليها .
 (بَغْتَةً) : فجأة .
 (أَشْرَاطُهَا) : علاماتها .
 (مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ) أى : مكان تقلبكم فى الدنيا ، وموطن إقامتكم فى الآخرة .

التفسير

١٦- (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ ...) الآية :
 تحكى هذه الآية صورة من صور بعض المشركين ، وغوفبًا من سلوكهم فى مجلس النبي ﷺ وأصحابه الذين يجلسون إليه ، ويتلقون عنه ، ثم تفسى الآيات بملها فى مقارنة

بين الذين طبع الله على قلوبهم ، وبين المهلبيين من المؤمنين تُثَبِّرُ مقدار سَفَه المشرِكين ، ورث المؤمنين .

والمنفى : ومن هؤلاء الكافرين المخورطين في نعم الدنيا بغير اعتبار ولا تدبير للعاقبة - من هؤلاء - من يحضر إلى مجلسك ليستمتع ما تقرؤه على أصحابك من قرآن ، وما توجههم إليه من هدى ، حتى إذا خرجوا من عندك وفارقوا المجلس قالوا لمن حضرك وكان معهم من الصحابة رضوان الله عليهم - قالوا - فور خروجهم : ماذا قال محمد سالفاً في المجلس الذي كنّا فيه ؟ يقولون ذلك سخرية واستهزاء كأنّهم لم يفهموا ما قال الرسول ، أو كأنه كلام لا ينهض إلى درجة الفهم ، أو لا ينبغي سماعه فضلاً عن فهمه - أولئك القائلون هذا القول - هم الذين طمس الله على قلوبهم ، وأظلم بصيرتهم بسوء اختيارهم ، واتبعوا أهواءهم الفاسدة ، ونزعاهم الطائفة فقالوا ما قالوا ، وفعلوا ما فعلوا ممّا لا خير فيه .

١٧- (وَالَّذِينَ اهْتَفَوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ) :

أى : الذين طلبوا الهداية وحرصوا عليها حتى نالوها ، وهداهم الله إلى طريق الحق وثبتهم عليها - هؤلاء - زادهم الله هدى بالتوفيق والفهم وآتاهم تقواهم ، أى : أجابهم على العمل الصالح الذى يقيمهم عذاب الله ، ويدينهم من ثوابه :

وقوله - تعالى - : (وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ) مقابل لقوله - تعالى - في شأن الكافرين : (وَاتَّبِعُواْ أَهْوَاءَهُمْ) ومن بليغ التنسيق وإحكام الإعجاز أن أغلب الآيات في هذه السورة جارية على هذا التقابل ، كما في قوله - تعالى - : (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ) . وقوله : (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَسْتَمْتِعُونَ بِمَا كُفَلُواْ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ مِنَ النَّارِ يَتَوَلَّى لَهُمْ) ومن ذلك أيضاً : (طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) . مقابل : (وَالَّذِينَ اهْتَفَواْ) .

١٨- (فَبَلِّغْهُمْ رُسُلَنَا إِلَى السَّاعَةِ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ دُكْرَاهُمْ) :

أى : فهل ينتظر هؤلاء الغافلون اللاهون إلا القيامة تباختهم ، وتأتيتهم فجأة وهم في غفلة .

لا يتذكرون بذكر أحوال الأمم الخالية ، ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظام الأهوال فقد جاء أشراتها ، وظهرت أماراتها فلم يرقعوا لها رأساً ، ولم تنبه فيهم غافلاً ، ولم يعلموها من مبادئ إتيانها مع مشاهدتهم لها كأنشقاق القمر ، وغير ذلك من الأشرطة التي أهمها بعثة الرسول ﷺ ولهذا جاء في أسمائه أنه نبي التوبة ، ونبي المَلَحَمَةِ ، والهاشر الذي يحشر الناس على قدميه ، وقال البخاري : حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا أبو رجاء حدثنا سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال : رأيت رسول الله ﷺ قال بأصبعه هكذا بالوسطى والى تليها : « بعثت أنا والساعة كهاتين » .

وقوله تعالى : (فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ) معناه : فكيف للكافرين المنكرين الانتفاع بالتذكير إذا جأهم القيامة ، وأى سبيل لهم إليه ؟ وهو حكم بخطيئهم وفساد رأيهم في تأخير التذكر إلى إتيانها ببيان استحالة نفعه حينئذ كقولهم - تعالى - : « يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ » (١٦) .

١٦- (فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أمر مسبب عن مجموع النص من مفتتح السورة متفليحكم ومثواكم) :

قوله تعالى : (فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أمر مسبب عن مجموع النص من مفتتح السورة حتى هنا ، على معنى : إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة أولئك فأنبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله ، فهو من موجبات السعادة ولا يهلك كفر هؤلاء بوحدانيته ، فقلوب العباد ونواصيهم بيده ، ومصادر الأمور ومواردها بأمره ، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد ، واستغفر لذنبك ، وتضرع إلى الله أن يفر لك في كل حال ما هو دونه ، فقد ذكر العلماء أن لنبينا - عليه الصلاة والسلام - في كل لحظة عروجاً إلى مقام أعلى مما كان فيه ، فيكون ماعرج منه في نظره الشريف ذنباً بالنسبة لما عرج إليه فيستغفر منه ، وحملوا على ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : « وإنه ليران على قلبي » .

(١) سورة الفجر ، من الآية : ٢٢ .

ويجوز أن يكون استغفاره ﷻ من قبيل ترك الأولى بالنسبة إلى منصبه الجليل مما يمكن أن يكون بالنسبة لغيره من أجل الحسنات ، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين .

ومهما يكن أو يقل فإن النبي ﷺ يؤدي الله جميع الطاعات ، ويتضرع برفع الدعوات أداة لشكر آلائه ، ورفعا لدرجته ، وإرشادا للمؤمنين .

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَتَوَاتُكُمْ) أى : والله يعلم أطواركم في الدنيا ومراحلكم فيها ، فلها أطوار ومراحل لابد من قطعها لامحالة ، يستقيم فيها من يستقيم ، ويضل من يضل ، ويعلم مشواكم ومستقركم في الآخرة ، أهل النعيم في دار النعيم ، وأهل العذاب في الجحيم ، فإن الآخرة هي المعنى ، وهي منازلكم ، ومواطن إقامتكم فلا يأمركم إلا بما هو خير لكم فيها فبادروا إلى الامتنال بما أمركم به في المقامين ، فإنه زادكم عند من لا تخفى عليه أحوالكم .

وعص المتقلب في الدنيا ، والمثوى في الآخرة ؛ لأن الدنيا دار حركة دائبة ، وتقلب مختلف لطلب الرزق وغيره ، أما الآخرة فدار سكون واستقرار ، لا تقلب فيها ولا مدار . فالرزق فيها موفور والنعيم مقيم .

(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ
 مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْفِتْنَةُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
 يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ
 طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَلَمَّا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ
 خَيْرًا لَهُمْ ۖ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
 وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَبَّهُمْ
 وَأَصْحَى أَبْصَرُهُمْ ۖ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْءَانُ ۖ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ
 أَقْفَالُهَا) (١٦)

المسرديات :

(سورة) : طائفة من آيات القرآن تأذن بالجهاد .

(مُحْكَمَةٌ) : مبينة لاطاعة لاتبول فيها .

(مَرَضٌ) : ضعف إيمان ونفاق .

(الْمَغْشِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) : من حضرته أعراض الموت وغشيته .

(أُولَئِكَ لَهُمْ) : هلاك وعلاب لهم .

(عَزَمَ الْأَمْرُ) : جد الأمر .

(عَسَيْتُمْ) : قاريتم .

(أَقْفَالُهَا) : جمع قفل : وهو ما يحكم به الخلق .

التفسير

٢٠- (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَلَمَّا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِيَامُ زَايَتْ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ :

عرضت الآيات السابقة شيئاً من أحوال الكافرين، ولتخصص منهم طائفة تسمع إلى الرسول ﷺ في مجلسه ثم تنكر ما سمعت فور غروجهما من المجلس، وتتساءل عنه سخرية واستهزاء، وإيماناً في العناد، ثم جاءت هذه الآيات بعدلها حل سنن هذا النسق تتناول اللذين اهتموا وبارك الله ههناهم، وآتاهم تقواهم، ولتخصص منهم جماعة يتعجلون تنزيل آيات من القرآن قاطعة في الإذن بالجهاد ليضربوا حل أيدي المشركين، ويردوا كيدهم، وينهضوا^(١) جبروتهم، فإذا أنزلت هذه الآيات أشفق من نزولها مرضى القلوب وضعاف الإيمان، وشغلهم الضجر، وتغشاهم الخوف حتى أفزع قلوبهم، وتظنوا إلى الرسول نظر المغشى عليه من الموت.

وفسر بعض المفسرين (الذين في قلوبهم مرض) بالمتألفين، والسورة مكية والمجتمع المكي كان صريحاً لا نفاق فيه ولا ضعف إيمان، اللهم إلا أن يكون ذلك مما سبق حكمه نزوله، أو تكون الآية منية.

والغنى: ويقول الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وأجابوا دعوته - يقولون - حرصاً على الجهاد، وتحمساً لنصرة الدعوة، وتوعلاً للمشركين: هلاً أنزل الله طائفة من القرآن بينة قاطعة بمشروعية الجهاد، والإذن به حتى تنتصر لدعوتنا، ونرد كيد أعدائنا، فإذا أنزلت سورة محكمة لا تشابه فيها، وذكر فيها الإذن بالجهاد، والأمر به صراحة بحيث لا يحتمل التأويل بوجه آخر - وكل آيات الجهاد محكمة كما قال قتادة - إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض من ضعاف الإيمان والمتألفين خائفين مشفقين، ينظرون - إليك - أي الرسول الكريم - نظراً من حضرته أعراض الموت، وغشيت أماراته فخشخص بصره جبيناً وهلمنا، وقوله - تعالى - : (فَلَوْلَا لَّهُمْ) تهديد ووعيد

(١) الله: بالحيوة ويكفوه.

بمضى فأعلمكمهم الله - تعالى - هلاكاً أقرب لهم من كل شر وهلاك ، أو الكلام على تقدير مبتدأ وأولى خبره ، أى : فأولى لهم الهلاك .

٢١ - (طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَلَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ) :

كلام مسأنف ، أى : أمرهم طاعة ، أو طاعة وقول معروف خير لهم ، ويجوز أن يكون حكاية لقولهم ، ويؤيده قراءة أبى : (يقولون طاعة) أى : أمرنا طاعة ، وقولنا معروف (فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ) أى : إذا جدد الأمر بالقتال وأخذ طريق التنفيذ خالفوا وتخلفوا ، أو ناقضوا ، أو كرهوا ، فلو صلبوا الله فى الحرص على الجهاد ، ورجاء مشروعيته لكان الصديق خيراً لهم مما صاروا إليه وظهر عليهم ، وقيل : لو صلبوا الله فى الإيمان ، وتأكد فى يقينهم ، ويجوز أن يكون جواب « إذا » جملة (فَلَوْ صَلَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ) على طريقة قولك : إذا حضرنى طعام فلو جئتنى لأطعمتك .

٢٢ - (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ) :

الخطاب للنبيين فى قلوبهم مرض ، والمعنى : فهل عسيتم إن أرضتم عن القرآن وفارقم أحكامه أن تعودوا إلى جاهليتكم الأولى من الإفساد فى الأرض وقتل بعضهم بعضاً ، وتقطع الأرحام بينكم تناصباً على الباطل ، وتهاكماً على الدنيا ، فإن ضعفكم فى الدين ، والحرص على الدنيا جعلكم حين أمرتم بالجهاد الذى هو السبيل إلى إحراز كل خير وصلاح ، ودفع كل شر وبلاء جعلكم حين أمرتم به تشغفون على أنفسكم ، وتنقصون عهدكم ، ومن كان كذلك لا يبعد عنه التولى عن الإيمان والعودة إلى الشرك لكى تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ، كما دلتكم فى الجاهلية .

ويصح أن يكون المعنى : فهل عسيتم إن توليتم أمور الناس وتآمرتم عليهم أن تفسدوا فى الأرض ، وترجعوا إلى التناهب والقتل وقطع الأرحام وواد البنات : كما كنتم فى الجاهلية .

وتخصيص الأرحام بالذكر تأكيد لحقها ، وذم لما يشيع بين كثير من الناس من جفائها ، وتحليله منه ، وقد قال - تعالى - : (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ)

٢٣ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ) :

الإشارة في (أُولَئِكَ) للمخاطبين في قوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ) بأسلوب الالتفات تحقيراً لشأنهم ، وحكاية لفظائع أحوالهم .

والمنع : أولئك المذكورون أنفأ عنهم الله فطردهم من رحمته ، وأبعدهم عن مغفرته فأذهب أسماعهم لتصامهم عن سماع الحق ، والإذعان له ، وأعمى أبصارهم لتعاميهم عن مشاهدة الآيات الكثيرة الماثلة في أنفسهم ، وفي الآفاق المنصوبة حولهم ، فعلوا كل ذلك باختيارهم فتركهم الله ولم ينتقم ، وأبقاهم في صممهم عن آيات الحق ، وعماهم عن دلائله .

٢٤ - (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) :

أى : أفضل هؤلاء ، وضلوا فلا يتدبرون القرآن ، ولا يراجعون ما فيه من الملاحظات والزواجر حتى يخلصوا في إيمانهم ، ويمثلوا أمر الله بالجهاد كما امتثله المؤمنون ، إنهم لم يتدبروا ولم يتفكروا ، بل قلوبهم مقفلة محكمة الغلق بالأقفال والمغاليت ، فلا يكاد يصل إليها ذكر ، ولا يتحرك فيها تأمل أو فكر فتحولوا عن التفكير إلى الطمس والتحجر .

وتنكير القلوب : إما لتهويل حالها بلإهام أمرها في القساوة والجهالة فهي قلوب منكرة لا يُعترف مثل حالها ، ولا يُقدر قدرها في الغفلة والجمود ، وإما لأن المراد منها قلوب بعضهم ، فانكير للتقليل .

وإضافة الأقفال إلى القلوب للدلالة على أنها أقفال مخصصة بها مناسبة لحالها من القسوة والقظاظ غير مجانسة لسائر الأقفال المهودة .

واستدرك عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بالآية على منع بيع الجارية إذا ولدت ، أخرج الحاكم وصححه وابن المنذر عن بريدة قال : كنت جالساً عند عمر إذ سمع صائحاً ، فسأل ، فقيل : جارية من قریش تباع أمها ، فأرسل يدعى المهاجرین والأصهار ، فلم تحض ساحة حتى انتالت الدار والحجرة ، فحمد الله - تعالى - وأثنى عليه ثم قال : أما بعد :

فهل تعلمون أن كان مما جاء به محمد ﷺ القطيعة ؟ قالوا : لا ، قال : فلها قد أصبحت فيكم فاشية ، ثم قرأ : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ) ثم قال : وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم امرؤ فيكم ؟ قالوا : فاصنع ما بدا لك ، فكذب في الآفاق : أَنْ لَا تَبِيعَ أُمَّ حُرٍّ ، فلها قطيعة رحم وإنه لا يحل .

ويلاحظ أن الجارية تعتق بعد وفاة سيدها من أجل ولدها منه ذكراً كان أو أنثى ، فلا يحل له بيعها ويحرمها من حريتها المرتقية .

(إِنْ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
أَهْدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَاءً لَّهُمْ وَأَمَلٌ لَهُمْ ٧٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِمْرَارَهُمْ ٧٦ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ٧٧ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبَ اللَّهُ وَكَفَرُوا
رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ٧٨ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَّهُمْ ٧٩ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ
فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسْمِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
أَعْمَلَكُمْ ٨٠)

المرادات :

(ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ) : رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر .

(سَوَاءٌ لَّهُمْ) : سهل لهم وحسن ،

(وَأَمَّا لَهُمْ) : أمهلهم ومد في الأمان .

(أَسْحَكَ اللَّهُ) : أوجب غضبه وعقابه .

(أَجَبْتُ) : أبطل وأذهب .

(أَضْفَانَهُمْ) : أحقادهم جمع ضغن .

(يَسْتَأْنِمُّ) : بعلامتهم المميزة لهم .

(لَحْنُ الْقَوْلِ) : فحواه ومعارضه من لحن له ، بمعنى قلت له قولاً فهمه عني وبخني على غيره ، وفيه : لحن بالكسر - من باب طرب بمعنى فطن ، ولحن - بالفتح - من باب نفع بمعنى أخطأ .

التفسير

٢٥ - (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَأَ لَهُمْ) :

هذه الآيات امتداد للحديث عن مرضى القلوب ضعاف الإيمان ، تكشف دخالتهم ، وتفضح سررائرهم ، وتهديهم بإظهار أمرهم ، وسوء عاقبتهم ، قال الآمسي : وفي إرشاد العقل السليم : هم المنافقون الذين وصفوا فيما سبق بمرضى القلوب وغيره من قبائح الأحوال فلهم قد كفروا به - عليه الصلاة والسلام - وقال ابن عباس وغيره : نزلت في منافقين كانوا قد أسلموا ثم نافقت قلوبهم ، وما قاله ابن عباس لا يخالف ما جاء في إرشاد العقل السليم الذي تقدم ذكره ، فهم جميعاً ارتدوا عن الإسلام ، وهم جميعاً مرضى القلوب الذين سبق وصفهم بقبائح الأعمال ، وقيل : هم اليهود ، وقيل : هم أهل الكتاب جميعاً .

والمنى : إن الذين رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وارتكاب المعاصي ، وإشاعة الفساد من بعد ما تبين لهم الهدى ، واتضح أمامهم السبيل والقصد ، والسلوك السوى بالدلائل الباهرة ، والمعجزات القاطعة القاهرة - إنهم - وقروا في حياثل الشيطان الذي سهل لهم سبل الغواية ، ويسر أسباب الكفر ، وأمهلهم في هذا السبيل ، ومد لهم فيه ما شاء من إضلال وإغواء ، وما شاعوا من قبائح وجوامع أهواء

٢٦ - (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ) :

المعنى : ذلك الارتداد إلى الكفر ، والنكسة إلى الجاهلية بسبب أن هؤلاء المرتدين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله من القرآن على سيدنا محمد ﷺ حقاً وحسداً مع علمهم أنه من عند الله ، وطمعاً في إنزاله عليهم ، وهم يهود بنى قريظة والنضير الذين قال لهم المرتدون : سنطيعكم في بعض الأمر ، أى : في بعض أموركم وأحوالكم ، وهو ما حكى عنهم في قوله تعالى :- « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَفَقُّوْا يَقُولُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرَجَنا مِنْ دِيَارِنَا لَنَخْرُجَنَّ مِنْكُمْ ، وَلَا نَطِيعُكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ »^(١) أى : سنطيعكم في بعض ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد ، والموافقة على الخروج معهم إذا خرجوا ، والتناصر مع اليهود ، وغير ذلك مما يبتوه سراً ، ودبروه خفية ففضحه الله ، والله يعلم إسرارهم وإخفاتهم فيكشفه في الدنيا ، ويعلمهم عليه في الآخرة .

٢٧ - (فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ) :

المعنى : هؤلاء المرتدون يفعلون ما يفعلون ، ويحتالون بحيلهم الخسيسة في الدنيا ، فكيف يكون حالهم ، وأى شيء يفعلون إذا حضرهم الموت ، وغلغلتهم أعراضه وغشيتهم أهواله ، فلم تبين لهم حيلة ، ولم يستطيعوا فكاً أو وسيلة ، وتتوفاهم الملائكة على أهول الوجوه وأفظح الحالات ، يضربون وجوههم احتقاراً وأدبارهم امتهاناً واستصغاراً .

وضرب الوجوه والأدبار زيادة في المهانة والإذلال ، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : « لا يتوق أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي ذنبه » .

٢٨ - (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْتَدَوْا عَذَابَهُمْ) :

ما تزال الآيات تفضي في أحوال المرتدين وتكشف سلوكهم .

والمنى : ذلك الذى يجرى عليهم من المهانة عند الموت من ضرب وجوههم وأدبارهم إذلالا واستهزاء بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله واستوجب غضبه من الكفر وارتكاب المعاصى وكبرها ما يرضاه - جل شأنه - من الإيمان وعمل الطاعات ، وما يقتضى مغفرته ورضوانه فأحبب الله أعمالهم ، أى : أبطل ثواب الأعمال الطيبة التى عملوها حال إيمانهم .

وفى تعليل ضرب الوجوه والأدبار باتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه ما يشير إلى أن اتباع ما أسخط الله يقتضى التوجه والتحول فيناسبه ضرب الوجه ، وكراهة رضوان الله يقتضى الإعراض والتولى فيناسبه ضرب الأدبار .

٢٩ - ٣٠ - (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْزَأْنَاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَائِهِمْ وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ) :

المنى : بل أحسب الذين فى قلوبهم مرض ، فلتعذروا كفرهم وأسروا ضعفهم وعداوتهم أنه لن يخرج الله أحقادهم فيظلوا مستورين مجهولين لا يفصح الله أحقادهم ، ولا يعلن أضعفهم للرسول ﷺ وللمؤمنين ؟ كلا ، فهو حساب باطل ، وظن خاطئ ، ولو نشاء لإعلامك لأعلمناك بهم ، ولعرفناكم بدلائل تعرفهم بها بأعينهم فلعرفتهم بسماهم وبعلاماتهم التى نسمهم بها والله لتعرفنهم فى فحوى القول ومعاريفه ، دون حاجة إلى تعريفكم بسماهم والعلامات المميزة لهم ، والله يعلم أسراركم وغشاياكم فيجازيكم - أيها المنافقون - عليها لا يخفى على الله منها شيء .

والافتئات إلى نون العظمة فى قوله - تعالى - : (وَلَوْ نَشَاءُ) لإبراز العناية بالإفراة ، وعن أنس - رضى الله عنه - : « ملئنى على رسول الله ﷺ بعد هذه الآية شيء من المنافقين » .

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ
وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَشَاقُوا الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا
وَسَيَحْطِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿٣٢﴾ * يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾)

المفردات :

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) : لنختبرنكم .

(شَاقُوا الرُّسُولَ) : عادوه وعاندوه .

(سَيَحْطِطُ أَعْمَالُهُمْ) : سيبتل أعمالهم ويحو ثوابها .

التفسير

٣١ - (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ) :

منه الآية الكريمة بمثابة التذليل الشامل للآيات السابقة التي تناولت طوائف المؤمنين ، والكافرين ، والنافقين الذين في قلوبهم مرض ، توضح أن حكمة الله - تعالى - تقتضي أن يعامل خلقه وعبيده معاملة المحتن لهم ، المختبر لأحوالهم لتتكشف حقائقهم ، ويظهر - واقعاً وعملاً - ما يعلمه الله أولاً . فيجرى عليهم جزأؤه على مقدار ما يكون من أحوالهم ومايجنيه عليهم اختيارهم السيئ في سلوكهم وأعمالهم .

والمعنى : ولنعاملنكم معاملة المحتن لكم ، المتطلب معرفة أخباركم وأسراكم حتى نعلم من واقع أعمالكم ، ونعرف من ظواهر أحوالكم ، ومشاهد سلوككم فيما فرض عليكم من

التكاليف والأوامر والنواهي ، التي من جعلتها الجهاد ، وتعلم الصابرين على مشاقها ، الصادقين في أديانها ، وتظهر أحوالكم وأخباركم فيترتب على هذا جزاؤكم العادل الذي تشهد به أعمالكم ، وتصدقه جوارحكم ، يوم تشهد عليكم ألسنتكم وأيديكم وأرجلكم بما كنتم تعملون .

٣٢ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْطِئُ أَعْمَالُهُمْ) :

هذه الآية وعيد لمن يكشف الامتحان حقيقة كفره ، ويفضح قبح طويته .

والعنى : إن الذين كفروا فأنكروا وحدانية الله ، وعارضوا رسالة محمد ﷺ وصلوا الناس عن اتباعه وشاقوه ، وبالفوا في عدولته وعناده حتى صاروا في شق غير شقه من بعد ما تبين لهم الهدى في معجزاته الحاسمة في صلفه ، القاطعة برسالته ، ومن بعد ما علموا من نعمته ﷺ التي صرحت بها كتبهم ، وتحلشوا بها هم أنفسهم ، إن هؤلاء أيًا كانوا ومهما كانوا لن يضرروا الله بكفرهم ومشاقتهم وعنادهم شيئاً من الأشياء ، أو شيئاً من الضرر ، والله بالغ أمره لأنه هو القادر الغالب ، وسيبطل مكابدهم التي نصبوها لإبطال دينه ، ومشاقة رسوله ، ويضيق ثواب ماعسى أن يكونوا عملوه من صالحات في دنياهم .

٣٣ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) :

هذه الآية من جملة ثمرة الابتلاء وغايته ، فكما حددت الآية قبلها الكافرين وأوعلتهم جاءت هذه الآية تنبه المؤمنين إلى مداومة الطاعات والحرص على سلامتها .

والعنى : يا أيها الذين صدقوا في إيمانهم وتمحيص عقيدتهم ، وسلكوا مسالك الطاعة ، دأبوا على هذه الأعمال الصالحة وحرصوا على سلامتها لتنالوا ثوابها ، فلا تلبسوها غشاً ولا نفاقاً ، ولا تخططوها بعجب أو رياء ، ولا تذهبوا بها ملهبا ياكل الحسنات من من أو أذى .

قيل : إن ناساً من بنى أسد قد أسلموا ، وقالوا لرسول الله ﷺ : قد أكثرناك ، وجشاك بنفوسنا وأهليتنا . كلهم يمتنون ، فنزلت .

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ)

الفسادات :

(فَلَا تَهِنُوا) : فلا تضعفوا ولا تنزلوا .

(السَّلَامِ) - بفتح السين وكسرها - : الصلح والمهادنة .

(الْأَعْلَوْنَ) : القاهرون الغالبون .

(وَاللَّهُ مَعَكُمْ) : والله ناصركم ومعينكم .

(وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) : ولن ينقص أعمالكم ولن يضيعها .

التفسير

٣٤- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) :

في الآية السابقة أمر الله - تبارك وتعالى - عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ؛ وبناهم عن الارتداد عن الدين ، لأن الارتداد مبطل للأعمال فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وهنا يذكر صفة الكفار ونهايتهم فيقول - سبحانه - : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) .

قيل : نزلت هذه الآية في أهل القلب ، وحكمها عام في كل من مات على كفره ؛ لأن مدار عدم النفرة هو الإصرار على الكفر حتى الموت .

والمنحى : إن الذين آمنوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه والاعتداه بهديه وصلوا الناس عنه ، ومنعواهم من الانقضاه تحت لوائه ، ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم .

٣٥ - (فَلَا تَهْتَبُوا وَتَدْعُوا إِلَى السُّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْزِزَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) :

الخطاب هنا للمؤمنين ، أى : إذا علمتم أن الله - تعالى - يبطل أعمال الكافرين ومعاقبهم وغاذلهم فى الدنيا والآخرة ، فلا تبالوا بهم ولا تظهروا ضعفاً أمامهم وتدعوا إلى المهادنة والمساللة ووضع القتال بينكم وبينهم ، فأنتم الذين قدر الله لهم النصر والقبلة . قال ابن كثير : أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ، ورأى الإمام فى المهادنة والمعاودة مصلحة فله أن يفعل ذلك ، كما فعل رسول الله ﷺ عام الحديبية ، حين صعد كعباً قريش عن دخول مكة للعمرة ، ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم ﷺ إلى ذلك ، بل وسى الله ذلك الصلح فتحاً مبيناً ، وقوله - جلست قدرته - : (وَاللَّهُ مَعَكُمْ) بشارة عظيمة بالنصر على الأعداء والظفر بهم ، لأن من كان فى معية الله ومصابحته لا يخذل ولا يذل ولا ينصر عليه مخلوق .

وقوله - تعالى - : (وَلَنْ يَبْزِزَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) أى : ولن يحبط أعمالكم ويبطلها ويسلبكم إياها ، بل يوفىكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئاً .

(إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِيبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْزِزْكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنَّ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِمْكُمْ تَخْلَوْا وَيُخْرِجْ أَضْغَنْتَكُمْ ۖ هَئَانَتْ هَؤُلَاءِ نُدْعَاؤُنَا لِنُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَلِمَآ إِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۝)

المفردات :

(فَبْتَغِيكُمْ) : فيجهدكم بطلب كل المال ويلحف عليكم في المسألة .

(أَضْفَانَكُمْ) : أحقادكم الدفينة .

التفسير

٣٦ - (إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَنَقَّلُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ) :

أى : ما الحياة الدنيا إلا كاللعب واللهو ، فلا ثبات لها ولا استقرار ، ولا اعتداد بها ، شأنها كذلك إلا ما كان منها لله - عز وجل - وإن تومنون بما أنزل عليكم ، وتتركوا المعاصي والآثام ، وتفعلوا ما أمركم الله به من أنواع البر والخير وقاية لأنفسكم ، يؤتكم ثواب إيمانكم وتقواكم بعمل الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون ، ولا يطلب منكم التصديق بكل أموالكم ، فهو - سبحانه - يعطيكم كل الأجر على أعمالكم ولا يسألكم إلا بعض المال ، وهو ما شرعه الله - سبحانه وتعالى - من الزكاة وغيرها لمواساة البائسين واليتامى من الفقراء والمحتاجين .

وقيل : معنى (وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ) : لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله - عز وجل - فهو المالك الحقيقي لهذه الأموال التي أنعم بها عليكم .

وقيل : (وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ) أى : ولا يسألكم أموالكم لحاجته إليها بل ليرجع ثواب إنفاقكم إليكم في يوم أنتم في أشد الحاجة إلى هذا الثواب .

٣٧ - (إِنْ يَسْأَلُكُمْوهَا فَبْتَغِيكُمْ تَبَخَّلُوا وَبُخْرَجْ أَضْفَانَكُمْ) :

أى : إن يسألكم الله أموالكم فيجهدكم بطلب كل الأموال تبخلوا بالأموال وتغنموا عن بذلها مستحقيها ويظهر الله أحقادكم لزيد حبكم لهذه الأموال ، وحرصكم عليها وكراهيتكم لإنفاقها .

قال ابن كثير : قال قتادة : إن في طلب إخراج المال إخراج الأضغان . وصدق قتادة ، فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه .

وذكر الزمخشري في تفسير قوله - تعالى - : (وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ) أى : تحقدون على رسول الله وتضيق صدوركم لذلك ، وتظهرون كراهتكم ومقتكم للدين يلزم بأموالكم . وقال سفيان بن عيينة : أى : لا يسألكم كثيراً من أموالكم ، وإنما يسألكم ربع العشر ، فطوبوا أنفسهم .

٣٨ - (هَٰذَا نَسْأَلُكَ نَذْرَ أَنْ تَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ يَخْلُ مِنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) :

(هَٰذَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ) أى : أنتم أيها المخاطبون-هؤلاء الموصوفون بما تضمنته قوله - تعالى - : (إِنْ يَسْأَلُكُمْ هَٰذَا) إلخ . وكررت هاء التنبيه للتأكيد .

(يَتَذَكَّرُونَ لِيَنْتَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) استئناف مقرر ومؤكد لما قبله لاتحاد معناه ، فإن دعوتهم للإتفاق معناه سؤال الأموال منهم ، وأن يخل ناس منهم معناه عدم الإعطاء المذكور ، والإتفاق في سبيل الله الذى دعى المخاطبون إليه هو الإتفاق المطلوب شرعاً مطلقاً ، فيشمل النفقة للعمال والأقارب ، والجهد في سبيل الله وإطعام الصيوف والزكاة ، وليس خاصاً بالإتفاق في الغزو أو بالزكاة كما قيل .

(فَمَنْ يَخْلُ مِنْ يَخْلُ وَمَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ) أى : فمنكم ناس يبخلون ويمتنعون عن الإتفاق في سبيل الله وأوجه الخير ، والذى يبخل عن بدل المال وإنفاقه في سبيل الله لا يضر لإنفسه ، لأنه سيحرمها من ثواب البذل ، ثم أخبر - سبحانه - أنه لا يضر بالإتفاق ولا يدعو إليه لحاجته له ، ولكن لحاجتكم أنتم واحتياجكم للثواب فقال : (وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) :

أى : والله - سبحانه - هو الغنى الحقيقى بالذات لا غيره ، وأنتم الفقراء بالذات الكاملون في الفقر ، فما يأمركم به - سبحانه - فهو خيركم ومصلحتكم واحتياجكم

إلى ما فيه من المنافع في الدنيا والآخرة ، فإن امتثلتم فلکم ، وإن تعرضوا عن الإيمان وطاعة الله واتباع شرعه بالإنفاق وغيره من أنواع الخير يخلق مكانكم قوماً آخرين ، وهذا كقوله تعالى - : « وَيَسَّاتِرْ بِحُلِيِّ جَلِيدٍ ^(١) » ثم لا يكون هؤلاء القوم أمثالكم في التولي عن الإيمان وطاعة الله ، بل يكونون راغبين فيهما ، مطيعين لأوامر الله ، قيل : هم الأنصار ، وقيل : أهل اليمن وقيل : كندة والنخع ، وقيل : الروم ، وقيل : غير ذلك ، والخطاب لقريش أو لأهل المدينة : قولان .

والشرطية غير واقعة ، أي : قوله - تعالى - : (وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ) فعن الكلبي : شرط في الاستبدال توليهم ، لكنهم لم يتولوا فلم يستبدل - سبحانه - قوماً غيرهم . ١ : آلوسى يتصرف .

(١) سورة فاطر من الآية ١٦

« سورة الفتح »

(وهي مدنية وآياتها تسع وعشرون)

مناسبتها لما قبلها

قال العلامة الأكرمى : حسن وضعها هنا بعد سورة محمد (القتال) :

١ - لأن الفتح بمعنى النصر ورتب على القتال .

٢ - ولأنه ذكر في كل منهما المؤمنين المخلصين والمنافقين والمشركين .

٣ - ولأنه قد جاء في السورة الأولى محمد (القتال) الأمر بالاستغفار ، قال - تعالى - :
 « فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ » الآية ١٩ سورة محمد ،
 وذكر هنا في سورة الفتح وقوع المغفرة في قوله - تعالى - : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) الآية رقم ٢ ، إلى غير ذلك من المناسبات المتعددة .

مقسمة :

جاء في حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو دلود وغيرهما ما يدل على أن سورة الفتح نزلت
 بعد مُنْصَرَفِهِ ﷺ من الحليبية ، وأن ذلك عند كراع الغصم (مكان قرب مكة) فقرأها
 - عليه الصلاة والسلام - وهو على راحته ، ومثل ذلك يعد مدنياً على المشهور ، وهو أن الملقى
 ما نزل بعد الهجرة .

ولقد بدئت السورة الكريمة بالبشارة بالفتح المبين ، وبما آفاه الله به على رسوله والمؤمنين
 من نصر عزيز وتأييد ، وبما أنزله من سكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ،
 وذكرت جزاء المؤمنين وعذاب المشركين والمنافقين الذين تشككوا في انتصار الرسول على
 أعدائه ، ثم غمض الآيات مبينة أن الله أرسل محمداً للناس شاهداً ومبشراً ونذيراً ، ليتحقق
 الإيمان بالله ورسوله ، ويمم الخير والحق بين الناس بطاعته وتعظيمه - عز وجل - ومحدثه
 عن قدر الذين يبايعوا الرسول وعاهلوه على نصرته ، والاستشهاد في سبيل دعوته ، وأنهم
 يعلمون هذا ومبايعتهم له إنما يبايعون الله ، ويد الله فوق أيديهم بالنصر والتأييد ، فمن نقض
 منهم العهد بعد ميثاقه فضرر ذلك عليه ، ومن أوفى بالعهد فسيؤتيه الله أجراً عظيماً .

ووضحت الآيات صورة الموقف المخزي للأعراب الذين تخلفوا عن القتال مع رسول الله حيناً دعاهم إلى التغير ، وأعداهم الواهية الكاذبة في ذلك ، وفضحتهم وكشفت عن نفاقهم وسوء طويتهم ، وأنهم تخلفوا عن القتال لظنهم السيء أن الله لن ينصر نبيه - وذكرت طلبهم الخروج معه بعد ذلك لاحقاً في القتال والجهاد ، ولكن حُباً للغنائم وابتغاء منافع الحياة الدنيا .

وتناولت الآيات أصحاب الأعداء الذين يباح لهم التخلف عن القتال لعجزهم عن مباشرته وأنهم لا إثم عليهم في ذلك ، كما بينت السورة الخير العظيم الذي حظي به من رضى الله عنهم في بيعة الرضوان ، وذكرت منة الله في كف الكافرين عن المؤمنين ، والمؤمنين عن الكافرين يوم فتح مكة بعد أن نصرهم الله وأقلدهم عليهم ، وتختتم السورة ببيان أن الله صدق رسوله الرؤيا بالحق ، وكان الرسول قد رأى في منامه أنه يدخل هو ومن معه من المؤمنين المسجد الحرام آمنين محلقين رموسهم ومقصرين لا يخافون ، وبيان خلق محمد وأصحابه : (أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ) وبيان نعمتهم وصفتهم في التوراة والإنجيل ، ويذكر ما أعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من المغفرة والأجر العظيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ① لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا ② وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ③)

الفسر دات :

(فَتَحْنَا) أصل الفتح : إزالة الإغلاق ، وفتح البلد - كما في الكشف - : الظفر به عنوة أو صلحاً بحرب أو بغيرها ، لأنه منطلق مالم يُظفر به ، فإذا ظفر به فقد فتح .
(نَصْرًا عَزِيزًا) : يقبل وجود مثله ويصعب مناله .

التفسير

١ - (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) :

المعنى : إنا فتحنا لك يا محمد فتحاً عظيماً بيناً ظاهراً بانتصار الحق وأصحابه وخذلان الباطل وأربابه ، وقال قتادة : معناه : حكمنا وقضينا لك قضاء بيناً على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل لتطوفوا بالبيت الحرام ، يعنى في عمرة القضاء .

فالفتح على هذا من الفتاحة : وهى الحكومة .

وقوله - تعالى - : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) هو إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور سنة ست من الهجرة وروى ذلك عن ابن عباس وأنس ، قال ابن عطية : وهو الصحيح . وقال الزهرى : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية ، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا كلامهم ، وتمكن الإسلام من قلوبهم ، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير ، وكثر ، بهم سواد الإسلام قال القرطبي : فما مضت تلك الستون إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في عشرة آلاف ففتحوها .

وقد غنى كون ما في الحديبية - فتحاً على بعض الصحابة حتى بينه - عليه الصلاة والسلام - أخرج البيهقي عن عروة قال : أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية راجعاً فقال رجل من أصحاب رسول الله : والله ما هذا بفتح ، لقد صُدِّدْنَا عن البيت وصُدَّ هدينا ، وعكف رسول الله بالحديبية ، وردَّ رجلين من المسلمين خرجا ، فيبلغ رسول الله ﷺ ذلك - فقال : « بئس الكلام هذا ، بل هو أعظم الفتح ، لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضية ، ويرغبون إليكم في الأمان ، وقد كرهوا منكم ما كرهوا ، وقد أظفركم الله عليهم ، وردكم مسلمين غائبين مأجورين فهذا أعظم الفتح ، أنسيتم يوم أُحُد ؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في آخركم ، أنسيتم يوم الأحزاب ؟ إذ جاعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ؟ قال المسلمون : صدق الله ورسوله ، هو أعظم الفتح ، والله يأنى الله ما فكرنا

فما ذكرت ولأنت أعلم بالله وبالأمر منا . وذهب جماعة إلى أن المراد بالفتح الوارد في السورة فتح مكة وهو - كما في زاد المعاد - . الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ، واستنقذ به بلده وطهر حرمه ، واستبشر به أهل السماء ، ودخل الناس بعده في دين الله أفواجا ، وأشرق وجه الأرض به ضياءً وابتهاجا .

وعلى هذا الرأي في مجيء المستقبل بصيغة الماضي في قوله - تعالى - : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) تنزله منزلة المحقق ، وفيه من الفخامة والدلالة على علو شأن الخبير ما لا يخفى - كما في الكشاف - وذلك - على ما قيل - لأنه يدل على أن الأزمنة كلها عند الله على السواء وأن مُنْتَظَرَهُ كَمُحَقَّقٍ غيره ، وأنه - سبحانه - إذا أراد أمراً تحقق لامحالة ، وأنه - لجلالة شأنه - إذا أخبر عن حادث فهو كالكائن لما عنده من الأسباب القريبة والبعيدة .

ولم يذكر المفعول للقصد إلى نفس الفعل والإيذان بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه - سبحانه - لخصوصية المفتوح ، وذكر لفظ (لك) في الآية لبيان مقام الرسول الرفيع عند الله - عز وجل - .

٢ - ٣ - (لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا :

(لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) أي : ليغفر لك الله ما تقدم وما تأخر مما يعد ذنباً لثلك ، فهو من قبيل : حسنات الأبرار سيئات المقربين . أو ليغفر لك ما هو ذنب في نظرك ، وإن لم يكن ذنباً ولا خلاف الأدوي عنه - تعالى - كما ترشد إلى ذلك الإضافة في لفظة (ذَنْبِكَ) وقد صرح أنه ﷺ لما نزلت صام وصلى حتى انتفخت قدماه ، فقيل له : أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : ه أ فلا أكون عبداً شكوراً ، (وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ) أي : ويكمل نعمته عليك بإعلاء الدين وانتشاره في البلاد ، وغير ذلك مما أفاضه الله - تعالى - عليه من النعم التينية والدنيوية بعد الفتح

(وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) أى : ويرشدك إلى الطريق المستقيم في تبليغ الرسالة وإقامة الحدود وبما يشرعه الله لك من الشرع العظيم والدين القويم .

وهذا وإن كان حاصلًا قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من انتصاح سُبُل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلًا من قبل .

(وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا) أى : وينصرك الله على أعداء الرسالة والكافرين بالدعوة والمحاربين لها نصرًا يعز وجود مثله ويصعب مناله ويرفع به قدرك وذلك بسبب تواضعك وشدة خضوعك لأمر الله - عز وجل - كما جاء في الحديث الصحيح : « ما زاد الله عبداً يحفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد لله - عز وجل - إلا رفعه الله » قال الآدمي : وفي الكشف : لم يجعل الفتح علة للمغفرة ، لكن لاجتماع ماعدن من الأمور الأربعة وهى :

١ - المغفرة .

٢ - وإتمام النعمة .

٣ - وهذلية الصراط المستقيم .

٤ - والنصر العزيز كآته قيل : يَسْرُنَا لَكَ فَتَحَ مَكَّةَ وَنَصَرْنَاكَ عَلَى عَدُوِّكَ لَنَجْمَعَ لَكَ بَيْنَ عِزِّ الدُّنْيَا وَأَعْرَاضِ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ .

وحاصله أن الفتح علة لمجموع المتعاطفات ، لا لكل واحدة منها على حدة .

وقال الصدر : أظهر الاسم الجليل في الصدر في قوله : تعالى - : (لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ) وهنا في قوله : (وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ) ؛ لأن المغفرة تتعلق بالآخرة والنصر يتعلق بالدنيا فكأنه أشير بإسناد المغفرة والنصر إلى صريح اسمه - تعالى - إلى أن الله - عز وجل - هو الذى يحوّل أمرك في الدنيا والآخرة ، وقال الإمام : أظهرت الجلالة في قوله : (وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ) إشارة إلى أن النصر لا يكون إلا من عند الله ، كما قال - تعالى - : « وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ » (١)

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۖ وَرَلَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) ١ لِيُدْخَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٢ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٣ وَرَلَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ حَزِيزًا حَكِيمًا) ٤

المسربات :

- (السَّكِينَةُ) : الطمأنينة والثبات والسكون .
 (ظَنَّ السَّوْءَ) : ظنَّ الأمر القاسد المعلوم ، وهو أنَّ الله لا ينصر نبيَّه والمؤمنين .
 (عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ) : دعاء عليهم بالهلاك والدمار الذي يترتبصونه بالمؤمنين .

التفسير

٤ - (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَرَلَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) :

بيان لما أنعم الله به عليهم من مبادئ الفتح ، أى : هو وحده - سبحانه - الذي أنزل

الطمأنينة في قلوب المؤمنين بسبب الصلح والأمن ؛ ليعرفوا فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف والهدنة بدل القتال ، ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها .

أو : هو الذي أنزل في قلوب المؤمنين السكون والاطمئنان إلى ما جاء به الرسول من الشرائع ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم بالله واليوم الآخر ، والرأى الأول أظهر .

وله الآية الكريمة وبنصوص كثيرة أخرى ، ومنها ما زوى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - : قلنا : يا رسول الله ، إنَّ الإيمان يزيد وينقص ؟ قال : نعم ، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة ، وينقص حتى يدخل صاحبه النار . أقول : بهذا وبأمثاله استدل جمهور الأشاعرة والفقهاء والمحدثين والمعزلة على أنَّ الإيمان يزيد وينقص ، ونقل ذلك عن الشافعي ومالك ، وقال البخاري : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأصهار فما رأيت واحداً منهم يختلف في أنَّ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص .

وهذه قولة حق ، وإلا لكان إيمان آحاد الأمة للمنهكين في الفسق والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء والصديقين .

وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وتبعه أصحابه وكثير من المتكلمين : الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، واحتجوا بأنه اسم للتصديق البالغ حدَّ الجزم والإدعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان ، واختار هذا الرأي إمام الحرمين ، وفي هذا الموضوع كلام كثير ذكره العلامة الآلوسی وغيره فليرجع إليه في الموسوعات من أراد التوسع في هذا المقام .

ثم ذكر سبحانه - أنه لو شاء لانتقم من الكافرين فقال : (وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) أى : والله جنود السموات والأرض يُدبِّرُ أمرها كيفما يريد ، فيسلط بعضها على بعض تارة ، ويجعل السلم بينها تارة أخرى حسبما تقتضيه مشيئته ، ومن ذلك ما وقع في الخليبية ، ولو أرسل على الكفار ملكاً واحداً لأباد خضراهم ولكنّه - سبحانه - شرع لمباده المؤمنين الجهاد والقتال ليثبهم عليه ، وكان الله

ولا يزال - مُحِيطًا علمه بجميع الأمور ، ذا حكمة بالغة يضع الشيء في موضعه اللائق على مقتضى حكمته .

٥- (لِيُنْزِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا) :

أخرج ابن جرير وجماعة عن أنس قال : أنزلت على النبي ﷺ : (لِيُكَفِّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) في مرجعه من الحديبية ، فقال : « لقد أنزلت على آية هي أحب إلي مما على الأرض » ثم قرأها عليهم ، فقالوا : هنيئاً مريئاً يا رسول الله ، قد بين الله - تعالى - ذلك ماذا يفعل بك ، فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت (لِيُنْزِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ . . .) حتى ، بلغ (فَوْزًا عَظِيمًا) آلوسي .

وهذه الآية وما بعدها علة لما دل عليه قوله - تعالى - : (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) من التصرف والتدبير أي : دبر - سبحانه وتعالى - ما دبر من تسليط المؤمنين ونصرهم على الكافرين ؛ ليعرفوا نعمة الله في ذلك ويشكروها ، فيدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار دائمين فيها باقين أبداً ، ويمحو عنهم سيئاتهم ولا يؤخذ عليها بل يغفر ويرحم ويصفح ويغفر ، وكان ذلك الجزاء عند الله فوزاً بالغ العظم ، لأنه منتهى ما تصبو إليه النفوس ، وتهوى الأفتدة .

وذكر المؤمنين في الآية بعد المؤمنين دفعا لتوهم اختصاص الحكم بالذكر ، لأن الجهاد والفتح على أيديهم ، وهكذا في كل موضع يوهب الاختصاص يصرح بذكر النساء .

وتقديم الإذخال في الذكر على التكفير - مع أن الترتيب في الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلوب الأعلى ، قال الآلوسي : ويجوز عندي أن يكون التكفير في الجنة ، على أن المعنى : يدخلهم الجنة ويُعطى سيئاتهم ويستترها عنهم فلا تمر لهم ببال ولا يذكرونها أصلاً ؛ لئلا يخرجوا فيتكدر صفو غيبتهم .

٦- (وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ ذَاتُ السُّوءِ وَعَصِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعْنُهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) :

قوله - تعالى - : (وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ) عطف على قوله - تعالى - : (لِيُنْزِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) أى : فعل الله ما فعل ودبر ما دبر ليُخلل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ، ويُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُونَ والمنافقات ، والمُشْرِكِينَ مع الله غيره والمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُلْمًا سَيِّئًا ، وهو أَنَّهُ - سبحانه - لن ينصر رسوله والمؤمنين ، وكذلك سائر ظنونهم القاسية من الشُّرك وغيره - عليهم وحدهم دائرة السُّوء والهلاك والدمار ، وما يظُنُّون ويرى صونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم لا يفتشون منه ، وسَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وطردهم من رحمته وأبعدهم عن نعمه وجنَّته ، وأَعَدَّ لِعَلَّاهُمْ جَهَنَّمَ وساءت جَهَنَّمَ نهاية ، وقُبِّحت مرجعاً ومآلاً لهم .

٧- (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) :

أى : : وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يدبِّر أمرها بقدرته وحكمته ويأسه وسطوته وكان الله غالباً على كُلِّ شَيْءٍ ، ذا حكمة بالغة في تدبير كُلِّ شَأْنٍ .

وقوله - تعالى - : (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) ذكرت هذه الآية سابقاً ، على أَنَّ المراد أَنَّهُ - عزَّ وجلَّ - المدبِّر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته ، فلذلك ختمت الآية السابقة بقوله - تعالى - : (وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) .

وأعيد ذكرها هنا للتهديد بأنهم في قبضة الله المنتقم ، ولذلك ختمت الآية بقوله - تعالى - : (وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) فلا تكرر كما قال الشَّهاب .

(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٨ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٩
 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
 فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
 اللَّهُ فَمَنِّي ۖ فَسِيَؤِثِّرِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٠)

الفرادات :

(وَتُعَزِّرُوهُ) : وتنصروه .

(وَتُوَقِّرُوهُ) : وتُعْظِمُوهُ وتُجَلِّلُوهُ .

(وَتُسَبِّحُوهُ) : وتنزهوه ، وتصلوا له .

(بُكْرَةً وَأَصِيلًا) : غداة وعشيا .

(يُبَايِعُونَكَ)^(١) يعاهدونك على الجهاد والانتصار لدعوتك وذلك في بيعة الرضوان بالخطيبية .

(إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ) أى : إنما يعاهدون الله ، لأن المقصود من البيعة إطاعة الله وامتناع أمره .

(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) أى : قهرته وقوته فوق قدرتهم وقوتهم .

(١) (يبايعونك) مفاعلة من البيع ، يقال : باع فلان السلطان مائة إذا ضمن بذل الطاعة له ، وكثيرا ما تطلق على البيعة المحروقة السلاطين ونحوهم .

(فَمَنْ نَكَثَ) : فمن نقض العهد والبيعة .

(فَلَا يَمْنَأُ عَنْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ) أى : فإنه يضر نفسه ويوردها موارد الهلكة ، فلا يعود وبال نقضه وضرر نكثه إلا عليه .

التفسير

٨- (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) :

هذا توضيح وبيان لما بعث من أجله الرسول ﷺ والمعنى : إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّد شَاهِدًا عَلَى أُمَّتِكَ لقوله - تعالى - : « وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا »^(١) وعن قتادة : شاهدا على أمتك وشاهدا على الأمم التى قبلك ، وعلى الأنبياء الذين سبقوك بأنهم قد بلغوا ، ومبشرا للثقتين بحسن الثواب على الطاعة ، ونذيرا للصفاة بالعلاب على المعصية .

٩- (لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِرُوهُ وَتُقَبِّلُوهُ وَمُتَّبِعُوهُ بِكْرَةً وَأَخِيرًا) :
الخطاب للنبي ﷺ ولأُمتنه كقوله - تعالى - : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ »^(٢) .
فيفيد أن النبي مخاطب بالإيمان برسالة كالأمة ، وقال الواحدي : الخطاب في (لَتُؤْمِنُوا) وما بعدها للأمة .

والمعنى : أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّد شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، لكى تؤمنوا يا أمته بالله ورسوله وتنعصروا لله بنصر دينه وتعظموه - سبحانه - وتقرضوه عما لا يابئ به أول النهار وآخره .
وقيل : البكرة والأخيل جميع النهار ، ويكنى بالتعبير عن جميع الشئ بطرفيه .
وقال ابن عباس : المراد بهما صلوات الفجر والظهر والعصر .

١٠- (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَلَا يَمْنَأُ عَنْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) :

المعنى : إِنَّ الَّذِينَ يُعَاهِدُونَكَ يَا مُحَمَّد يَوْمَ الْحُدُوبِ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ نُصْرَتِكَ

(١) سورة البقرة من الآية : ١٤٣ (٢) سورة الطلاق من الآية : الأول .

(٣) يقال : وفى بالعهد وأوفى به إذا تمه . وأوفى : لغة تهمة ومنه قوله تعالى : (أوفوا بالعقود) ٥١ . كشاف .

إِنَّمَا يُعَاهِدُونَ اللَّهَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ بَيْعَةِ الرَّسُولِ وَإِطَاعَتِهِ : إِطَاعَةُ اللَّهِ - تعالى - وامتثال أوامره لقوله - تعالى - : « مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » (١) .

(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) : استئناف مُؤَكِّدٌ لِمَا قَبْلَهُ ، وَالْمُرَادُ بِبَيْدِ اللَّهِ : قُدْرَتُهُ وَنَصْرُهُ ، أَيْ : قُدْرَةُ اللَّهِ وَمُكَّتُهُ وَتَأْيِيدُهُ فَوْقَ قُدْرَتِهِمْ وَتَأْيِيدِهِمْ ، فَتَقِيْ بِنَصْرَةِ اللَّهِ - تعالى - قَبْلَ نَصْرَتِهِمْ وَإِنْ صَدَقُوا فِي مَبَايِئِكَ . وَالسَّلَفُ يَأْخُذُونَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ كَمَا جَاءَتْ مَعَ تَنْزِيهِ اللَّهِ - تعالى - عَنِ الْجَوَارِحِ وَصِفَاتِ الْأَجْسَامِ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فِي جَمِيعِ الْمُنْتَشَبَاتِ يَقُولُونَ : إِنَّ مَعْرِفَةَ حَقِيقَةِ ذَلِكَ فِرْعَ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الثَّلَاثِ ، وَأَتَى ذَلِكَ وَهِيَاتِ هِيَاتِ !!

(فَتَنْ نُّكَثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ) أَيْ : فَتَنْ نَقُضَ عَهْدُكَ بَعْدَ مِيثَاقِهِ وَرَجِعَ فِي بَيْعَتِهِ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَتَوْثِيقِهَا فَلَا يَرْجِعُ وَبَالَ نَقْضِهِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَحُودُ ضَرَرُ نَكْثِهِ إِلَّا عَلَيْهِ (وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُورٌ أَجْرًا عَظِيمًا) أَيْ : وَمَنْ أَوْفَى بِالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ بِإِقَامِ بَيْعَتِكَ وَأَلْزَمَ نَفْسَهُ تَحْقِيقَهَا وَالْقِيَامَ بِأَهْلَائِهَا فَسَمِعَ عَلَيْهِ اللَّهُ ثَوَابًا بِالْعَظَمِ وَهُوَ الْجَنَّةُ وَمَا يَكُونُ فِيهَا تَمَّا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .

مِنْ حَدِيثِ الْبَيْعَةِ : بَعَثَ الرَّسُولُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى أَشْرَافِ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتْ لِحَرْبٍ وَإِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ وَمُعَظِّمًا لَهُ ، وَاحْتِسَبَتْهُ قُرَيْشٌ عَنْدَهُ ، وَبَلَغَ الرَّسُولُ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (لَا نَبْرَحَ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ) وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ فَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلَى الْمَوْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ عَلَى أَلَا يَفْرَوُا مِنْ قُرَيْشٍ ، فَبَايَعَ النَّاسَ وَلَمْ يَتَخَلَفْ أَحَدٌ مِنْ الْحَاضِرِينَ إِلَّا الْجُدُّ بْنُ قَيْسٍ أَحَدُ بَنِي سُلَيْمَةَ ، فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ : لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ لَأَصْبَحَ بِإِطْرَاقَتِهِ قَدْ صَبَأَ إِلَيْهَا يَسْتَتِرُ بِهَا مِنَ النَّاسِ ، وَضَرَبَ الرَّسُولُ بِإِصْبَعِهِ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُبَكِّمًا عَنْ عُثْمَانَ ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ - تعالى - وَحَاجَةِ رَسُولِهِ » ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بَاطِلًا . ٨١ . مُلْخَصًا بِتَصَرُّفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي السَّيَرِ وَذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ .

(سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا
وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ^{١٦}
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ
بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا^{١٧} بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ
يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ
فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا^{١٨} وَمَنْ لَمْ
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا^{١٩}
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا^{٢٠})

الفردات :

(الْمُخَلَّفُونَ^{١٦}) قال الطبري : الْمُخَلَّفُونَ هم الذين تَخَلَّفُوا في أَهْلِيهِمْ عن صحبة
رسول الله يوم الحديبية ، جمع مُخَلَّف .

(الْأَعْرَابِ) في المشهور : سكان البادية من العرب لا واحد له .

(فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ) : استفهام بمعنى النفي أي : لا أحد يملك لكم .

(وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا) : وهو ظنهم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أَهْلِيهِمْ أبدا بل يقتلون .

(١) (المخلفون) جمع خلف : وهو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد مأخوذة من الخلف ، ويضد للمقدم .

(بُورًا) ^(١)؛ هالكين لفساد عقيدتكم .

(سَيِّئًا) : نَارًا موقدة ملتهبة ، وتكررت للتحويل أو التنويع .

التفسير

١١- (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِيسِنَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) :

أى : سيقول لك من خلفهم النفاق من أهل البادية وهم قبائل جهينة ومزينة وغيرهم ، استغفروهم رسول الله ﷺ حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية ليخرجوا معه حلزوا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصلّوه عن البيت ، وأحرم رسول الله ﷺ وساق معه الهدى ليعلم أنه لا يريد حربا ، ورأى أولئك الأعراب أنه - عليه السلام - يستقبل علواً قوياً من قريش وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة وهم الأحابيش ، ولم يكن الإيمان لدى الأعراب قد تمكن في قلوبهم ، ففقدوا عن الخروج مع النبي ﷺ وتخلّفوا عن الجهاد معه ، وقالوا : نلعب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فتقاتلهم ؟ وقالوا : لن يرجع محمد ولا أصحابه إلى المدينة من هذه السفرة ففرضهم الله في هذه الآية وأعلم رسوله بقولهم واعتذارهم قبل أن يصلوا إليه ، وحين جئوا مُتَعَدِّينَ إليه قائلين :

شغلتنا أموالنا وأهلونا عن اللّهاب معك ، إذ لم يكن لنا من يقوم بحفظها ويحميها من الصّيباع ، فاستغفر لنا الله ليغفر لنا تخلفنا عنك ، حيث لم يكن من تكاسل وتباطؤ في طاعتك ، فأنزل الله تكديبا لهم في اعتذارهم بما سبق : (يَقُولُونَ بِآلِيسِنَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) أى : إنّ كلامهم من طرف اللسان غير مطابق لما في الجّنان ، ثم أمر - سبحانه وتعالى - رسوله أن يردّ عليهم عند اعتذارهم بتلك الأباطيل فقال :

(١) بورا : مصدر كالمك ، أو جمع بالز كباذل ويذل ، وهاته وعوده .

(قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً) أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أَراده الله فيكم ويدفع عنكم قضاءه إن أَراد بكم ما يضركم أو أَراد بكم ما ينفعكم ، وليس الشغل بالأهل والمال عذراً ، فلا ذلك يدفع الضر إن أراد عجز وجل - ولا محاربة العدو تمنع النفع إن أَراد بكم نفعاً ، ثم أعقب ذلك بما يتضمن تهديدا لهم فقال : (بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) أى : بل كان الله بكل ما تعملون محيطاً ، فيعلم - سبحانه - سرّ تخلفكم وقصدكم فيه ، ويجازيكم عليه يوم القيامة ، ثم هتك الله سترهم وبين مكنون ضالّهم بقوله :

١٢- (بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْفَلِيَبَ الرُّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَعْلِيهِمْ أَبَداً وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ أَنْ السَّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا) :

والمعنى : لم يكن الأمر كما تقولون ، بل ظننتم أن لن يرجع الرسول والمؤمنون من ذلك الشر إلى عذابهم وذو قرباهم أبداً ، فلم يكن تخلفكم تخلف معلور ولا مقهور بل تخلف نفاق ، لأنكم اعتقدتم أن الرسول ومن معه من المؤمنين سيقتلون وتشتأصل شأفتهم ، وتبدأ خضرأؤهم ولا يرجع منهم أحد ، فتخلفتم لذلك ، وحسن لكم الشيطان والتفاق ذلك الظن الخبيث في قلوبكم ، حتى تمكّن منكم وحملكم على ما فعلتم ، فاشتغلتم بشأن أنفسكم ومصلحة ذواتكم غير مبالين بالرسول ﷺ وبالمؤمنين . (وَلَقَدْ ظَنَّتُمْ أَنْ السَّوءَ) وهو ظنهم ألا يرجع الرسول والمؤمنون إلى أعلهم أبداً وأعيد لفظ (ظننتم) لتشديد التوبيخ والتسجيل عليهم بالسوء ، أو هو عام فيشمل ذلك الظن وسائر ظنونهم الفاسدة التي من جبلتها الظن بعدم رسالته ﷺ فإن الجازم بصحتها لا يحوم فكره حول ما ذكر من الاستئصال للرسول وأصحابه ، وكنتم في علم الله الأزل قوماً هالكين ، فساد عقيدتكم وسوء نيتكم ، أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم ولاخير فيكم .

١٣- (وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا) :

هنا كلام مبتدأ من جهته - عز وجل - غير داخل في الكلام السابق ، مقرر لبوارهم وهلاكهم ، ومبين لكيفيته ، أى : ومن لم يصدق بالله ورسوله كهؤلاء المخلّفين فإننا أعدنا

للكافرين نارا مسعورة موقلة ملتهبة ، وكان الظاهر أن يقال : فَإِنَّا أَعَدَدْنَا لَهُمْ ، فعدل عن ذلك إلى الظاهر وهو لفظ (الكافرين) إيماننا بأن من لم يجمع بين الإيمان بالله - سبحانه - والإيمان برسوله ﷺ فهو كافر مستحق للسَّعِير بكفره .

١٤- (وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) :

أى : لله - وحده - ملك السموات والأرض يدبره تلجير قادر حكيم ، وهو - جل شأنه - المتصرف في الجميع كما يشاء ، - له هذا الملك - يغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء أن يعذبه ، من غير دخل لأحد في شيء من غفرانه أو تعذيبه ، وكان الله - ولا يزال - عظيم المغفرة لمن يشاء ، ولا يشاء - سبحانه - المغفرة إلا لمن تقتضى الحكمة المغفرة له ممن يؤمن بالله وبرسوله ، وأما من عدا ذلك من الكافرين المُنَافِقِينَ والمنافقين فهم معزل عن ذلك ، وفي تقديم المغفرة وختم الآية بكونه (غَفُورًا رَحِيمًا) بصيغة المبالغة فيهما فيه من واسع غفرانه وعظيم رحمته مآليه ، وفي الحديث : «كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق : رحمتى سبقت غضبي» ، أى : قفى بذلك وأوجب على نفسه ، والآية كما قال أبو حيان ليث الرِّجاء في قلوب المنافقين إذا آمنوا حقيقة ، وقيل : تقطع أطماعهم الفارغة في طلب استغفاره - عليه السلام - لهم .

(سَبَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوهَا
 ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا
 كَذَلِكَ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا
 لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا) (١٥)

المفردات :

(ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ) : اتركونا نخرج معكم لخير .

(كَلَامَ اللَّهِ) : حكمه القاضي بختصاص أهل الحديبية بمغائم خيبر .

التفسير

١٥- (سَبَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ
 أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا
 بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا) :

المراد من المغائم هنا مغائم خيبر التي انطلقوا إليها بعد الحديبية كما عليه عامة
 المفسرين وأيد بأن السنين تدل على القرب ، وخيبر أقرب المغائم التي انطلقوا إليها
 من الحديبية فلإزاحتها كالتعينة ، وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الله وعد أهل الحديبية
 أن يؤمهم من مغائم مكة مغائم خيبر إذا قفلوا مؤدعين لأهليهم شيئا ، وعنى
 - سبحانه - ذلك بهم .

والحقي : يقول الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ في عمرة الحديبية :
 إذا ذهبتم إلى مغائم لتأخذوها (ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ) : دعونا واركبونا نخرج معكم إلى خيبر

وتشهد معكم قتال أهلها ، وذلك لطمعهم في عرض الدنيا لِمَا يرون من ضعف العدو ، ويتحققون النصر عليه ، يريدون بذلك تغيير كلام الله ووعدته وحكمه وقضائه باختصاص أهل الحُدَيْبِيَّةِ بمغانم خيبر ، قل لهم يا محمد : لن تتبعونا ، والمراد نبيهم عن الاتباع الذي أرادوه من قولهم : (ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ) وهو الانطلاق معهم إلى خيبر .

(كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ) أى : مثل ذلك الحكم بعدم اتباعكم لهم - حكم الله من قبل ذلك بتلك الغنائم لمن خرج إلى الغزو مع رسوله في عمرة الحُدَيْبِيَّةِ (فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَخْسَلُونَنَا) أى : فسيقول المخلفون للمؤمنين عند سماع هذا النهي : لم يأمركم الله بذلك بل تحصلوننا أن نشارككم في هذه الغنائم .

(بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا) أى : ليس الأمر كما زعموا بل كانوا لا يفهمون إلا فهما قليلا ، وهو فهمهم لبعض أمور الدنيا ، وهو ردّ لقولهم الباطل في المؤمنين ، ووصف لهم بما هو شر من الخسد وهو الجهل المفرط وسوء الفهم في أمور الدين .

(قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأَمْرِ
شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا
حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾)

المسردات :

(أُولَىٰ بِأَمْرِ شَدِيدٍ) : أصحاب شدة وقوة في الحرب .

(فَإِنْ تُطِيعُوا) أى : تستجيبوا وتنضروا للجهاد .

(حَرَجٌ) : إثم في التخلف عن الجهاد وقتال الكفار .

التفسير

١٦- (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأَمْرِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ
أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا) :

المعنى : قل للمُخَلَّفِينَ من أهل البادية الذين دُعُوا للخروج مع رسول الله زمن
الحُدُوبية فتفاسدوا - قل لهم - : سُدُّعُونَ إلى قتال قوم ذوى شدة وبأس وقوة
في الحرب ، شُرِعَ لكم جهادهم ، وقتالهم ، ولكم النصر عليهم أو يُسْلِمُونَ فيدخلون

في دينكم بلا قتال بل باختيارهم ، فإن تستجيبوا لهذه الدعوة وتلبّوا أمر الله وداعى الجهاد يعظم الله لكم الأجر في الدنيا بالغنمة ، وحسن الأحوثة والذكر ، وفي الآخرة بالجنة ، وإن تُخَرِّضُوا عن الجهاد وتُصَيِّمُوا آذانكم عن داعى الله كما أعرضتم من قبل عن الخروج إلى الحديبية يعلبكم الله عذابا أليّا في الدنيا والآخرة لتضعاف جرمكم . وهنا أمور :

١- قال - تعالى - : (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ) كرّر ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في ذمهم وإشعارا بقبح التخلف وشناعة القعود عن الجهاد في سبيل الله ونصرة دينه .

٢- اختلف المُفسِّرون في هؤلاء القوم الذين سيُخَذَّون إلى قتالهم وهم أولوا بأس شديد على أقوال : فرجع الزمخشري والآلوسي : أنّ المراد بهم بنو حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردّة الذين حاربهم أبو بكر - رضى الله عنه - لأنّ مشركى العرب المرتدين هم الذين لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السيف عند أبى حنيفة ، ومن عداهم من مشركى العجم وأهل الكتاب والمجوس تُقبل منهم الجزية ، وعند الشافعى لا تُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس دون مشركى العجم والعرب (راجع الآلوسى والكشاف) .

وعن عطاء والحسن : المراد بهم الفرس والروم ، وفسّر القائلون بهذا الرأى قوله - تعالى - : (أَوْ يُسْلِمُونَ) بأنّهم ينقادون ، لأنّ الروم نصارى ، وفارسان مجوس يُقبل منهم إعطاء الجزية ، وعن قتادة : ثقيف وهوازن ، وعن صفيان : هم الترك ، وقيل : هم الأكراد (ابن كثير والكشاف) .

٣- ذكر الزمخشري والآلوسى : أنّه شاع الاستدلال بهذه الآية على صِحّة إمامة أبى بكر - رضى الله عنه - قال الآلوسى : والإنصاف أنّ الآية لا تكاد تصحّ دليلا على إمامة الصديق - رضى الله عنه - إلاّ لأن صحّ خبر مرفوع في كون المراد بالقوم بنى حنيفة^(١) ، وكون ذلك غرط^(٢) القناد (آلوسى) .

(١) هم قوم مسيلة الكتاب (٢) القناد : شجر له شوك ، وخرط القناد : تنظية من الشوك .

١٧- لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطْعِمِ
أَلْفَ رَسُولَةٍ يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَقْتُلْ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا) :

ذكر الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية الكريمة الأعداء المبيحة لترك الجهاد فمنها
ما هو لازم كالعمى والرج البين ، ومنها ما هو عارض كالمرض الذي يطرأ ألياما ثم يزول ،
فهو في حال مرضه ملحق بنوى الأعداء اللازمة حتى يبرأ فقال : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى
حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ) أى : ليس على الأعشى إثم في
التخلف عن الجهاد في سبيل الله ، ولا على الأعرج إثم ولا على المريض إثم كذلك لما بهم
من العذر والعامة ، وليس في نفي الإثم عنهم نهي لهم عن الفوز ، بل قالوا : إن أكبرهم
مضاعف إذا خرجوا للقتال ، ولقد غزا ابن أم مكتوم - رضى الله عنه - وكان أعمى ،
وحضر في بعض حروب القادسية وكان يحمل الرؤية ، كما غزا بعض العلماء (وهو
أعمى) مع الجيش الإسلامي وهو يحارب التتار والصليبيين ولما سُئِلَ عن ذلك - وقد
أذن الله له في ترك الجهاد - وما سُمِّعَ من خلعته للجيش المقاتل ؟ فقال : أكثر سواد
المسلمين وأحرص متاعهم وأحرضهم على القتال ، وأستجيب لقول الله : «انْفِرُوا خِفَافًا
وَيَقَالًا»^(١) وفي البحر : « لو حصر المسلمون فالغرض متوجه بحسب الوُسْع في الجهاد »

ثم قال - تبارك وتعالى - مُرَغِّبًا في الجهاد وطاعة الله ورسوله : (وَمَنْ يُطْعِمِ أَلْفَ رَسُولَةٍ
يَدْخُلْهُ جَنَّاتُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَقْتُلْ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا) أى : ومن يطعم
الله ورسوله في كل ما ذكر من الأوامر والنواهي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ،
ومن يُعرض عن طاعة الله ورسوله يعذب عذابا بالغ الألم بالذلة والصغار في الدنيا والآخرة
في الآخرة ، وقيل في الوعيد : (يُعَذِّبُهُ) إلخ دون يدخله ناراً أو نحوه ؛ لأنَّ العقاب
يؤم القيامه بالعذاب الأليم يستلزم إدخال النار ، وإدخالهم فيها لا يستلزم ذلك ، والله
أعلم .

طبع بالمهينة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٧

المجلة العامة لشئون المطابع الأميرية

٧٦٩٣ س، ١٩٨٧ - ٤ ٢٥٨٠٠

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الثاني والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٩

(* لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَعَائِمٌ كَثِيرَةٌ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾)

المفسرات :

(لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) : قبل منهم بيمينهم .

(يُبَايِعُونَكَ) : يعاملونك على السمع والطاعة .

(السَّكِينَةَ) : طمأنينة القلب .

(وَأَثَابَهُمْ) : جازاهم .

التفسير

١٨ - (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا) :

المراد من المؤمنين هنا : أهل الحبشية ^(١) إلا جدين قيس فإنه كان منافقاً فلم يبايع، وهي بيعة الرضوان لقوله - تعالى - : (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) .

وخبر الحبشية : أن النبي ﷺ خرج معتمراً ومستنقراً الأعراب اللذين حول المدينة فأبطل عنه أسلحتهم وخرج - عليه الصلاة والسلام - بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب وكانوا في ألف وأربعمائة على أرجح الأقوال فأحرم - عليه الصلاة

(١) الحبشية - وقد شهد الباء - : يتر قرب مكة - حرمها الله - أو شجرة طباء هناك .

والسلام - وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب ، فلما وصل ﷺ الحديبية بركت ناقته فقال الناس : خلَّاتٌ^(١) خلَّاتٌ ، فقال النبي ﷺ : (ما خلَّاتٌ وما هو لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل^(٢)) عن مكة . لاندعوني قريش اليوم إلى خطبة يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها) ثم نزل هناك ، فقبيل : يا رسول الله ، ليس بهذا الوادي ماء فأتخرج - عليه الصلاة والسلام - سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه فنزل في قلبه^(٣) من تلك القلب فغرز في جوفه فجاش بالماء الرِّوَاءُ^(٤) حتى كفى الجيش .

وبعث رسول الله ﷺ خِرَاشَ - بكسر الخاء - بن أمية الخزاعي رسولاً إلى أهل مكة يعلمهم أنه جاء متمراً لا يريد قتالاً فلما كلمهم عقروا جملة وأرادوا قتله ، فممنعه الأحابيش^(٥) فخلوا سبيله حتى أتى الرسول ﷺ فدعا عمر - رضى الله عنه - ليعبثه فقال : يا رسول الله ، إن القوم عرفوا عداوتي لهم وغلظي عليهم وإن لا آمن ، وليس بمكة أحد من بني عدى يقض لي إن أوديت ، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وهم يحبونه ، وإنه يُبَلِّغُ ما أردت ، فدعا رسول الله ﷺ عثمان فأرسله إلى قريش وقال له - عليه الصلاة والسلام - : أخبرهم أنا لم نأت لقتال وإنما جئنا عمارة ، وادعهم إلى الإسلام ، وأمره - عليه الصلاة والسلام - أن يأتي رجلاً بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح ، ويخبرهم أن الله - سبحانه - يظهر دينه بمكة قريباً ، فذهب عثمان - رضى الله عنه - إلى قريش وكان قد لقيه أبان بن سعيد بن العاص فجأجاره ، فألقى قريشاً فأخبرهم ، فقالوا له : إن شئت فعطف بالبيت ، وأما دخولكم فلا سبيل إليه ، فقال - رضى الله عنه - : ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله ﷺ فأحسبوه ، فبلغ رسول الله ﷺ والمسلمين أن

(١) خلَّاتٌ : حركت وبركت من غير حلة .

(٢) حبسها حابس الفيل : أى : أن الله الذى منع قيل لبره أن يشترك في هذه الكعبة حبسها ومنعها كذلك أن تتجاوز هذا المكان فلكة يملأها الله - سبحانه - وتعالى .

(٣) القلب : هو البئر قبل أن تنبى بالحجارة .

(٤) الرِّوَاءُ : الكثير .

(٥) الأحابيش : هم الأعراب الذين حول مكة ، حش - بالضم - جبل أسفل مكة ، إليه تنسب أحابيش قريش ، لأنهم تحالفوا : إنهم ليه على فيهم ، ما يحى ليلى ووضح نهار ، وما راسا سبي .

عُثَانٌ قَدْ قُتِلَ ، فَقَالَ ﷺ : لا تَبْرَحْ حَتَّى نُنَاجِزَ ^(١) الْقَوْمَ ، وَنَادَى مُنَادِيهِ ﷺ :
 أَلَا إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ (جَبْرِيل) قَدْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَأَمَرَهُ
 بِالْبَيْعَةِ ، فَاتَّخِذُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَبَعْضُهُمْ بِأَيْمِهِ عَلَى الْآيَةِ ، وَبَعْضُهُمْ بِأَيْمِهِ عَلَى
 الْمَوْتِ ، وَبَعْضُهُمْ بِأَيْمِهِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَلَمَّا بَايَعَ النَّاسُ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
 وَالسَّلَامُ - : (اللَّهُمَّ إِنَّ عُثَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْكَ وَحَاجَةٌ رِسُولُكَ) فَضَرَبَ بِإِصْبَعِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ
 يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعُثَانَ خَبَرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ ، وَلَمَّا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْبَيْعَةِ خَافُوا
 وَبِعَدُوا عُثَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ جَرَى السِّفْرَاءُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُفَّارِ قُرَيْشٍ
 وَطَالَ التَّرَاجُعُ وَالتَّنَازُعُ إِلَى أَنْ جَاءَ سَهِيلُ بْنُ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ فَقَضَاهُ عَلَى أَنْ يَنْصَرَفَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
 وَالسَّلَامُ - عَامَهُ هَذَا حَتَّى لَا يَنْشُدَ الْعَرَبُ أَنَّا أَخَذْنَا ضُفْلَةً ^(٢) ، فَإِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ أَيْ ﷺ
 مُعْتَمِرًا وَدَخَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ حَاشَا السِّيَوفِ فِي قُرْبِهَا ، فَيَقِيمُ بِهَا ثَلَاثًا وَيَخْرُجُ ،
 وَعَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ صَلَاحٌ عَشْرَةَ أَهْوَامٍ يَتَدَاخِلُ النَّاسُ وَيَأْمَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَعَلَى
 أَنْ مَنْ جَاءَ مِنَ الْكُفَّارِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ رَدَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، وَمَنْ جَاءَ مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْكُفَّارِ مُرْتَدًّا لَمْ يَرُدُّهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا ؟ قَالَ :
 نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا ،
 فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهَمَّ عَلَى
 الْبَاطِلِ ؟ قَالَ : (بَلَى) قَالَ : أَلَيْسَ قَتَلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : (بَلَى) قَالَ :
 فَهَيْمَ نَعْطِي الدَّيْنَةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعَ وَلَمْ يَحْكَمْ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : (يَا بَيْنَ الْخُطَّابِ
 إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يَضِيعَ إِلَهُ أَبَدًا) فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مَتَغَيِّظًا ، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ
 لَهُ مَا قَالَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : يَا بَيْنَ الْخُطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يَضِيعَ
 إِلَهُ أَبَدًا فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْفَتْحِ ، فَلُرْسِلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ :
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْفَّقَهُ هُوَ ؟ قَالَ : (نَعَمْ) فَطَلَبَتْ نَفْسُهُ وَرَجِعَ ...

حقًا لقد كان صلح الحديبية فتحًا عظيمًا ، فبعده دخل كثير من العرب في الإسلام وجاءت

(١) المتنازعة في الحرب : المبارزة .

(٢) ضفلة : قهرا .

الوفود إلى رسول الله ﷺ من جهات حتى تدخل في دين الله ، وما ظنه بعض المسلمين كعمر - رضي الله عنه - أنه دنية ونقيصة وذلك في دينهم ما كان للأعزة ومنعة ، فقد صبح أن رسول الله ﷺ بعد أن رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير - وهو رجل من قريش قد أسلم - فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا ، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به ، وفي الطريق خلع أبو بصير أحد الرجلين وأخذ سيفه وقتله به ، وفر الآخر إلى المدينة ، وقال لرسول الله ﷺ : قد قتل - والله - صاحبي وإنني لمقتول ، فجاء أبو بصير فقال : يا رسول الله قد - والله - أوى الله ذمتك وقد رددتني إليهم ، ثم نجاني الله - تعالى - منهم ، فقال ﷺ : (ويل أمة يسخر^(١) حرب لو كان معه أحد) فلما سمع أبو بصير ذلك عرف أن رسول الله ﷺ سيرده إليهم ، فخرج حتى أتى سيف^(٢) البحر ، ولحق به - هربا من قريش - أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وكان قد جاء إلى رسول الله ﷺ مسلما في الحليبة بعد الصلح ، فطلب أبوه سهيل بن عمرو أن يرده رسول الله ﷺ إليه إنغاذًا للعهد ، ففعل الرسول ذلك ودعا لأبي جندل أن يجعل الله له مخرجاً .

ولحق بأبي بصير وبأبي جندل من كان يسلم من قريش ، حتى اجتمعت منهم جماعة فما يسمعون بصير خرجت من قريش إلا اعتراضوا لها فقتلوهم ، وأخذوا أموالهم جزاء ما أصاب المسلمين على أيديهم من القتل والتعذيب وأخذ الأموال ظلماً ، فأوسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشده الله والرحم ، وقالوا له : اضممهم إليك حتى نأمن ، ففعل ﷺ وأجابههم إلى ما طلبوا .

وما تجلر الإشارة إليه والتنويه به ما حدث بعد فراغ الرسول ﷺ من إتمام عقد صلح الحليبية أنه قال لأصحابه : (قوموا فانحروا ثم احلقوا) فما قام رجل منهم حتى قال ﷺ ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يبق منهم أحد دخل ﷺ على زوجته السيدة أم سلمة - رضي الله عنها - فذكر لها ما لقي من الناس ، قالت له : يا نبي الله أحبب ذلك ؟

(١) يسخر حرب : موقد نار حرب .

(٢) سيف البحر - بالكر - : سطله .

اخرج فلا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بِذَنكٍ وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج رسول الله ﷺ فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحر بيده ، ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا .

لقد رضى الله عن المؤمنين وقيل منهم مبايعتهم لرسول الله ﷺ ومعاہنتهم له على السمع وبذل الطاعة بما رضوا به ورضخوا له من بيع أنفسهم وأموالهم لله بأن لهم الجنة ، مع علمه - سبحانه - بما في قلوبهم من الصلح والإخلاص في مبايعتهم وجههم للإسلام وحرصهم عليه ونصرتهم له ، فأنزل - جل شأنه - الطمأنينة وسكون القلب عليهم بصلح وعده وتحقق جزائه وأثابهم وجزأهم على تلك البيعة (فتتحاً قريباً) هو فتح خيبر والصلح مع أهلها ، بعد عودتهم من الحديبية مباشرة .

وفي تقييد البيعة بأنها كانت تحت الشجرة إشارة إلى عظم منزلتها لدى الله لأنها كانت امتثالاً لأمر رسوله ﷺ بعد أن نزل عليه جبريل - عليه السلام - وأمره بها ، ولم تكن لخوف منه - عليه الصلاة والسلام - ولذا استحققت رضاه - تعالى - الذى لا يعادله شيء ، وقد ترتب على هذا الرضا من الثواب مالا يكاد يخطر على بال ، ويكفى في ذلك ما أخرج أحمد عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال : (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) كما صح برواية الشيخين وغيرهما أنه ﷺ قال لهم : (أنتم خير أهل الأرض) .

١٩ - (وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) :

أى : ومنحهم - سبحانه - مع هذا الفتح والصلح غنائم كثيرة وأموالا وفيرة أفاء الله بها على المسلمين من خيبر ، فجمع الله لهم بهذا الصلح أمناً واطمئناناً على نفوسهم من جانب هؤلاء اليهود مع رزق واسع وخير عميم ، والفضل في هذا كله لله - سبحانه - فهو العزيز الذى لا يغالب ولا يُقهر (وَهُوَ الْقَائِرُ قَوْقَعًا يَوْمَ) والحكيم : الذى لا تجرى أحكامه وقضاياه إلا على مقتضى الحكمة .

هذا ، وقد قسم النبي ﷺ غنائم خيبر بين المقاتلين فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهماً واحداً .

(وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَامٍ كَثِيرَةً تَأْخُذُوهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ
وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ②) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ
اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ③ وَلَوْ قَتَلْنَاكُمْ أَلَّيْذِينَ
كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُحْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ④ سُنَّةَ اللَّهِ
الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ⑤)

الفرادات :

(وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ) : دفعها ومنعها أن تحول بينكم وبين اغتنامها .

(آيَةً) : علامة وأمارة .

(قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا) : قد قَدَّرَ اللَّهُ عليها واستولى .

(لَوَلَّوْا الْأَذْبَارَ) : لانهزموا وأعطوكم ظهورهم هرباً منكم .

(وَلِيًّا) الولي : من ينفع برفق ولين .

(نَصِيرًا) النصير : من ينفع بعنف .

(سُنَّةَ اللَّهِ) : طريقة الله .

(خَلَتْ) : مضت وسلفت .

(تَبْدِيلًا) : تغييراً .

التفسير

٢٠ - (وَعَدَكُمْ اللَّهُ تَغَايِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَلِيْوً وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) :

أى : وعدكم الله - أيها المسلمون - ووعد الله لا يتخلف ؛ إذ الخلف في الوعد كذب وحاشا لله ذلك .

أى : وعدكم - سبحانه - بمغانم كثيرة من أموال وسلاح وأرض وسبى تأخذونها من الكفار في مستقبل أيامكم إلى يوم القيامة إذا تحققت فيكم صفات المؤمنين ، إذ قد وعد الله رسله والمؤمنين النصر على أعدائهم ، قال - تعالى - : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ » (١).

(فَعَجَلَ لَكُمْ هَلِيْوً وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ) أى : فَعَجَلَ لَكُمْ مغانم خيبر حاجلة دون مشقة أو قتال تطيبها لخاطركم ، ومنع أهل خيبر ومن جاء لنصرتهم من بنى أمد وغطفان أن ينالوكم بسوءه ، حيث قذف الله في قلوبهم الرعب فتكسروا على أعقابهم وولوا الأدبار هاربين فارين فرزا وخوفاً . (وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) أى : ولتكون هذه الغنائم أمانة وعلامة للمؤمنين يعرفون بها أنهم من الله بمنزلة عظيمة ومكانة رفيعة ، وأنه - سبحانه - كفيل بنصرهم والفتح عليهم ، أو يعرف بها المؤمنون صدق الرسول ﷺ في وعده إياهم فتح خيبر وما يلى ذلك من فتح مكة ودخول المسجد الحرام ، (وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) أى : ويثبتكم الله على الهدى والطاعة ولا يفتنكم في دينكم ، أو يزيدكم هدى وتقوى ؛ فإن قوماً هنا شأنهم وفيهم رسول الله ﷺ جلير بهم أن يكونوا على الجادة والصراط السوى والطريق المستقيم .

٢١ - (وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا) :

أى : وأعطاكم ومنحكم غنائم أخرى غير ما غنمتموه من خيبر وهى غنائم هوازن في

غزوة حنين ، إذ لم تستطيعوا اختتامها والحصول عليها وقت أن ركنتم إلى كثرتمكم ، واعتزتم بقوتكم ، واعتلمتم على كثرة عدوكم وقلة عدوكم فقلتم : لن نغلب اليوم عن قلة ، وكان الجيش الإسلامي في اثني عشر ألفاً وجيش الكفار في أربعة آلاف ، فلم تغن عنكم هذه الأعداد شيئاً حتى ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليهم الأدبار منهزمين ، ثم أدر كنتم عناية ربكم - سبحانه - فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وملاً قلوبهم اطمئناناً وثقة في الله - جل وعلا - وأنزل جنوداً من الملائكة لم تبصروها فكانت عوناً لكم على عدوكم وعذب الله الذين كفروا فهزمهم وأعطاكم غنائمهم بعد أن أحاط بها وحفظها لكم ومنعها من سواكم ، والله - سبحانه - قدير لا يحجزه ولا يغوته شيء في الأرض ولا في السماء ولا في وراء ذلك بما لا نعلمه ، فقلبة المؤمنين على هؤلاء الكفار واغتنام أموالهم أمر واقع لامعالة إذ قد حكم به الله وقضاه .

٢٢ - (وَكَوْا قَاتِلُكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُفُوا الْأَذْيَارُ ثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) :

أى : ولو امتنع المشركون وغيرهم عن أن يصالحوكم ، وأصرروا على قتالكم وحاربوكم لانهمزوا وفرّوا وأعطوكم أديارهم وظهورهم تُغفلون فيها أسلحتكم قتلاً وجرحاً ، ولأمكنكم منهم أخذاً وأسراً ، ثم هم مع ذلك لا يجدون من ولى يتولى أمرهم ويحرسهم من بأس الله على أيدي المؤمنين ، ولا يجدون أحداً ما ينصروهم ويقاثل معهم ، قال الإمام الفخر الرازى : أريد بالولى : من ينفع باللطف . وبالنصير : من ينفع بالعنف ، أى : لا ينالون ولا يصيبون عوناً من أحد بلدفع عنهم برفق ولين أو يقف بجانبهم يحمل السلاح ويخوض معهم الحرب في قتالهم للمؤمنين .

٢٣ - (سَنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) :

أى : سن الله - سبحانه - غلبة أنبيائه ونصرتهم - عليهم الصلاة والسلام - سنة وطريقة قليلة فيمن مضى من الأمم ، قال - تعالى - : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرَسُولِي »^(١) والمراد :

(١) من الآية ٢١ من سورة المجادلة .

أن سنته - تعالى - أن يكون النصر والعاقبة لأتبيائه - عليهم السلام - ولن تتغير سنة الله وطريقته معك ، فالغلبة والعاقبة لك عليهم لامحالة .

وفي هذا تثبتت لقواد رسول الله ﷺ وإنزال للطمأنينة على قلوب المؤمنين ، وبشارة ووعده بأن النصر لهم ، كما أن فيه تهليدا للمشركين بأن الدائرة تدور عليهم .

(وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَبْعٍ
مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا ١٠) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ عَهْدُهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ
مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ
بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١)

المفردات :

(كَفَّ) : دلف ومنع .

(بِطَبْعٍ مَكَّةَ) المراد : الطهيبة .

(أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) : أمكنكم منهم وجعلكم ذوي غلبة تامة عليهم .

(وَالْهَدْيِ) : ما يهدي ويساق إلى البيت الحرام من النعم . تقرباً إلى الله .

(مَعْكُوفًا) : محبوساً وموقوفاً .

(نَطَقُواهُمْ) : تلوّسهم بقللناكم ، والمراد : أن تبيلوهم وتهلكوهم .

(مَعْرَةً) : مكروه ومشقة ، من : عَرَّ بمعنى عراه إذا دهاه بما يكره ويشق عليه . وقيل : من المَرَّ ، وهو الجرب الصعب اللازم .

(تَزَيَّلُوا) : تفرقوا وتمييز بعضهم عن بعض .

التفسير

٢٤- (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا) :

أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم وغيرهم عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله ﷺ وأصحابه ثمانون رجلاً من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة^(١) رسول الله ﷺ فدعا عليهم فأتوا ، فعضا عنهم ، فنزلت هذه الآية (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ...) إلغ الآية ، فهذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كفَّ أيدي المشركين عنهم في الحديبية فلم يصل إلى المسلمين منهم سوء كما منع - سبحانه - أيدي المؤمنين عن المشركين مع تمكنهم منهم فلم يقتلواهم ، وحفظ كلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً فيه خير للمؤمنين ، وعاقبة كريمة لهم في الدنيا والآخرة ، والله - سبحانه - بهيبر بكم وبأعمالكم - أيها المؤمنون - يعلم ما فيه الخير لكم ، ولذلك منعكم عن قتال المشركين حفظاً لكم ورحمة بكم ، ورعاية لحرمة بيعة العتيق من أن تراق فيه الدماء وتزحف الأرواح ، كما أن في هذا الكف أيضاً إبقاء على قوم لكم بهم رحم وقرى ، ولعل الله يهدي بعضهم إلى الدخول في الإسلام .

٢٥- (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوكُمْ عَنِ التَّسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَيْدِ مَكْرُوهًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ...) الآية :

(١) غرة - بالكسر - : الفتلة ، أي : يؤيدون أن يصادفوا من رسول الله ومن أصحابه غلة من التعاقب لهم . إيد : القرطاب .

جاءت هذه الآية الكريمة للإشارة إلى أن الاختلاف بين المؤمنين والكفار باق ، والنزاع قائم ، والعداوة مستمرة ، ولم ينته ما بينهما بالاتفاق والصلح ومنع أيدي كل فريق عن الآخر ، إذ أن هؤلاء لا يزالون على كفرهم ، وإيمانهم في عدائتكم ، فلهذا قاموا بصدكم ومنعكم من دخول المسجد الحرام للزيارة والاعتبار ، مع أنهم قد علموا أنكم لا تريدون بهم شراً فقد سَقَمَ الهدى من البدن إلى البيت الحرام ، وعكفتموها وحسبتموها عليه قربى وزلى لله - سبحانه وتعالى - فقد أشعرونها فحززنم أنسنتها حتى سالت منها الدماء ليعلم أنها هدى ، فمنعوا تلك البدن أن تبلغ المحل اللئى اعتاد زُوار بيت الله وقصاده أن يلجوها فيه وهو متى^(١) ، وقد سبق أن حطهم في هذا الشأن الحليس بن علقمة الكنكى ، وكانوا قد أرسلوه إلى رسول الله ﷺ فقال لهم : يا معشر فريش لقد رأيت ما لا يحل صده ، الهدى في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله ، ولكن المشركين ركبوا رموسهم وقالوا له : اجلس إنما أنت أهرابى لا علم لك .

أى : أن هؤلاء الكفار قد ازدادوا كفرًا وعداوة لكم فلا تأمنوهم . وإنما كان كف الله أليديكم عنهم بعد أن أظفركم عليهم وأمكنكم منهم لحكمة يعلمها هو - سبحانه - .

وقد جاء بيانها في قوله - تعالى - : (وَكَوَلَّا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَبَسَاتٍ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُنَّ أَن تَطْلُوهُنَّ فَتَهْبِيبُكُم مِّنْهُنَّ مَعْرَةٌ بَئِيزٍ عَليهن) :

أى : ولولا كراهة أن تهلِكوا أناساً مؤمنين يقيمون بين ظهرائى المشركين وأنتم غير عالين بهم وبأماكنهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة ، كأن يقول المشركون : إن المسلمين قد فعلوا بأهل دينهم من الإهلاك مثل ما فعلوا بنا ، وكذلك ما يصيب المسلمين وينالهم من الضيق والشقة من أن يقتلوا إخوانهم في الإسلام وهم عسىهم على أعدائهم ، فضلاً عن الرحمة التى تسود وتعم المسلمين فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، أى : لولا كراهة إهلاككم المؤمنين لا كف أيديكم من قتال أهل مكة من المشركين .

(١) من : مكان قرب مكة ، وسى بلك لا ينى ب عن الله : أى : يراق .

(لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ) أى: كفّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ليدخل الله في رحمته الواسعة من يريد - جل شأنه - من المؤمنين الذين يعيشون بين المشركين في مكة ، فيجعل لهم بعد خوفهم أمناً ، ويعدّ لهم جزاءً ، فيؤدّون في ظل ذلك عبادتهم لربهم على أكمل وجه وأتم صورة في علانية دون استخفاء ، أو : لِيُخَيَّرَ اللَّهُ ويدخل من يشاء من المشركين في رحمته ، وذلك باعتناقهم الإسلام بعد أن رأوا ما عليه المؤمنون من تواد وتراحم وخلق كريم ودين قويم .

(لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً) أى: لو تفرق هؤلاء المؤمنون والمؤمنات وتميزوا عن الكفار وخرجوا من مكة ولم يبقوا بينهم لعذبنا هؤلاء الكفار في الدنيا بالقتل والسبي وغير ذلك من ضروب التنكيل الشديد والإيلام العظيم .

(إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿٥٨﴾)

المفردات :

(الْحَمِيَّةُ) : أنكر والأنتفة .

(سَكِينَتُهُ) : السكينة : هي الوقار والحلم .

(الزَمَهُمْ) : اختار لهم وطلب منهم .

(كَلِمَةُ التَّقْوَى) : هي : لا إله إلا الله ، كما جاء في حديث الترمذى وغيره مرفوعاً ،

وقبل ذلك .

(أَتَىٰ) : أولى بها من غيرها ومتصفين بمزيد استحقاق لها .

(وَأَمْلَهَا) : وأصحابها للمستأهلين لها .

التفسير

٢٦- (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَيَّةَ حَيَّةً الْجَاهِلِيَّةَ ...) الآية :

هذه الآية الكريمة تحكى ما كان من المشركين عند كتابة صلح الحليبية وتوثيقه ، وذلك أن النبي ﷺ دعا علياً - كرم الله وجهه - فقال له : اكتب (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فقال سهيل بن عمرو : لا أعرف هذا ولكن اكتب : باسمك اللهم ، فقال رسول الله ﷺ : اكتب (باسمك اللهم) فكتبها ، ثم قال - عليه الصلاة والسلام - : (اكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ﷺ سهيل بن عمرو) فقال سهيل : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدناك عن البيت ولا قاتلناك ، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . فقال رسول الله ﷺ : (والله إني لرسول الله وإن كنتم تحمقون . اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو) إلى آخر ما جاء في كتاب الصلح .

أي : تذكر - يا محمد - وذكر المؤمنين بذلك الوقت الذي ملأ فيه الكافرون قلوبهم كبراً وأنفة بعدت بهم عن الحق ، ونأت عن الصراط المستقيم ، حيث لم يذعنوا لما جاء به رسول الله ﷺ ورفضوا الإقرار بالسلمة والتسليم برسالة الرسول ﷺ ولم يرضوا بكتابة ما أملاه رسول الله ﷺ في وثيقة صلح الحليبية ، ولكن الله برعايته ولطفه أدرك المؤمنين بكريم عطفه وعظيم فضله ، فأنزل الطمأنينة والوقار والحلم عليهم ، وثبتهم وأرضاهم وشرح صدورهم إلى ما أمر به رسول الله ﷺ ولم يدخل قلوبهم ما دخل في قلوب المشركين من العمية .

وقال الإمام الفخر الرازي : إن الله - تعالى - أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن فأشار إلى ثلاثة أشياء :

(أحدها) : جعل ما للكافرين يجعلهم فقال : (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَيَّةَ) ، وجعل ما للمؤمنين يجعل الله - تعالى - فقال : (فَأَنْزَلَ اللَّهُ) وبين الفاعلين ما لا يخفى .

(ثانيها) : جعل للكافرين الحمية ، وللمؤمنين السكينة ، وبين المفولتين تفاوت .

(ثالثها) : أضاف الحمية إلى الجاهلية ، وأضاف السكينة إلى نفسه حيث قال : (حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ) ، وقال : (سَكِينَتُهُ) وبين الإضافتين ما لا يذكر ، ثم استطرد الإمام الفخر فقال : قال الله في حق الكافر : (جَعَلَ) ، وفي حق المؤمن : (أَنْزَلَ) ولم يقل : خلق ولا جعل سَكِينَتُهُ إشارة إلى أن الحمية كانت مجعولة في الحال ، أما السكينة فكانت كالمحفوظة في خزائن رحمته معدة لعباده فأنزلها . وقال : (الْحَمِيَّةُ) ثم أضافها بقوله : (حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ) ، لأن الحمية في نفسها صفة مذمومة ، وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحاً ، وللحمية في القبح درجة لا يعتبر معها قبح القبايح كالمضاف إلى الجاهلية ، وأما السكينة في نفسها وإن كانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فيها من الحسن ما لا يبقى معه ليُحَسَّنَ اعتبار ، فقال : (سَكِينَتُهُ) اكشفاه بحسن الإضافة .

(وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا) أي : اختارها لهم وألزمهم بها . - سبحانه - تكرماً وتشريفاً لهم ، وكانوا أحق وأولى من سواهم وأجلر من غيرهم بهذا التكريم ، فهم صفوة خلقه وأصحاب رسوله - رضى الله عنهم - المختارون لدينه الحنيف . وقيل : هم أحق بها في الدنيا وهم أهلها بالثواب في الآخرة .

وكلمة التقوى هي : (يَحْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) التي أبي سهيل ابن عمرو أن تكتب في صلح الحليبية ، وقيل : هي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، والله أكبر ، وقيل : هي الثبات والوفاء بالعهد .

(وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) أي : يعلم - سبحانه - حتى كل شيء فيسوق ويعطى الحق لمن يستحقه ، ويمنع العطله من يستأمله ، وذلك حسب ما تقتضيه حكمته وتوجه رحمته .

(لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾)

سبب النزول :

أخرج ابن المنذر وغيره أن رسول الله ﷺ رأى في المنام أنه هو وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد حلّقوا وقصروا ، فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم وقالوا : إن رؤيا رسول الله ﷺ حق ، فلما تأخر ذلك إلى العام القابل بسبب صلح الحبيبية قال بعض المنافقين - استهزاء - : والله ما حلّقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام . فنزلت هذه الآية .

التفسير

٢٧ - (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ...) الآية :

أي : لقد أرى الله - سبحانه - رسوله الرؤيا الصادقة ، ورؤيا الأنبياء كلها كذلك صادقة محققة ، إذ هي أحد وجوه الوحي إلى الأنبياء ، وهذه الرؤيا ملتبسة ومرتبطة بالحق ، وهو الغرض الصحيح والحكمة البالغة ، فقد أظهرت وأبانت حال التردد والمتزلزل في إيمانه ، وحال المظلم المأسوس فيه الذي انشرح به صدره .

(لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ) أي : والله لتدخلن المسجد الحرام ؛ ويكون دخولكم إياه بمشيئته - سبحانه - وجهه ، ولا يرجع ذلك إلى قوة المسلمين وجلادتهم ومصابرتهم ولا إلى إرادة المشركين ومشيتهم .

(٢٧ - ٢٤ - الجزء ٥٢ - التفسير الوسيط)

وفى تعليق الدخول على مشيئة الله مع أنه - سبحانه - خالق الأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها ليعلم العباد أن يقولوا ذلك عندما يريدون فعل شيء أو تركه نادياً معه - جل شأنه - وتأكيداً لقوله تعالى - : « وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا » إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ^(١) . قال ثعلب : استثنى - سبحانه وتعالى - فيما يعلم المستثنى المخلق فيما لا يعلمون ، أى : علق الدخول على مشيئته ، ليفعل المخلق مثل ذلك فيما لا يعلمونه .

(آمَنِينَ مُحْلِفِينَ رُهُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) أى : أنكم تدخلون المسجد الحرام آمنين متمكنين من أداكم النسك وتصلون به إلى غايته ، يحلق بعضكم ويقصر آخرون .

هذا ، والحلق أفضل وأولى بالرجال ، والتقصير أحق بالنساء .

(لَا تَخَافُونَ) قد تكفل الله - سبحانه - لرسوله ومن معه بكمال الأمن بعد تمام النسك ، أى : تدخلون آمنين تحلقون وتقصرون ، ويبقى ويلوم أمتكم بعد خروجكم من الإحرام فأنتم فى حفظ الله ورعايته فى حال الإحرام ويعلمه .

(قَلِيلٌ مَّا لَمْ تَعْلَمُوا) أى : فعلم الله ما فى صلح الحلبية من الحكمة والخير والمصلحة لكم ما لم تعلموا أنتم به ، عليمه - سبحانه - واقفاً وحاصلاً ، وقد علمه أولاً قبل وقوعه وهو بكل شيء عليم .

(فَجَمَلَكُم مِّنْ ذَٰلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا) أى : جعل الله لكم من قبل دخولكم المسجد الحرام محلقين مقصرين - جعل لكم - من دون ذلك ومن قبله فتحاً عظيماً قريباً هو فتح خيبر ، وما أصبهم فيه من الغنائم دون قتال ، أو المراد من الفتح القريب : هو صلح الحلبية الذى قال عنه الزهرى : ما فتح الله فى الإسلام كان أعظم من صلح الحلبية ، لأنه إنما كان القتال حين يلتقى الناس ، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً ، فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه ، فلقد

دخل في تَبَيَّنكَ السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكبر : بذلك على ذلك أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة ، وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في عشرة آلاف .

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا) (٢٨)

المفردات :

(لِيُظْهِرَهُ) : ليعليه ويرفعه .

(عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) : على كل ما يدين ويتعبد به الناس من حق أو باطل .

التفسير

٢٨ - (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا) :

أى : هو - سبحانه - الذى أَرَى نبيه الرؤيا الصادقة هو - كذلك - الذى أَرسله وبعنه مصاحباً للهدى والدليل الواضح والحجة البالغة والمعجزة الباهرة ، وأرسله بالدين الحق الذى لا يأتيه الباطل ، ولا يتألم منه الزيف ، ولا يعتريه التحريف ، ليعليه - سبحانه - ويرفعه على كل ما يدين الناس ويتعبدون به من الشرائع والمثل من الحق والباطل ، وإظهار الإسلام على الحق من الشرائع والمثل يكون بنسخ بعض أحكامه المستبدلة والتفيرة بتبديل الأعمار والأزمان ، وأما إظهاره على الباطل فيكون ببيان بطلانه وزيغه .

هذا ، والإسلام بعبادته وتعاليمه وشرائعه يسمو في كل زمان ومكان على كل شرعة ومنهاج ، وذلك عند أصحاب القطر المستقيمة والقلوب النقية السليمة ، كما أنه - كذلك - عند من له أدنى بصر وبصيرة ، ولا يضير الإسلام أن يخالفه المخالفون ، فهم في واقع أمرهم معترفون في داخلهم ، ولكنهم يستكبرون فينكرون ، وصدق الله القائل : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِلَايَاتِ اللَّهِ يَبْجَحُونَ ﴾ ^(١) . (وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) هذه تسليمة لرسول الله ﷺ ووعده له بأنه - سبحانه - لا محالة سيحقق له ما وعده به من إظهار دينه على جميع الملل والنحل وكفى الله شهيداً لنبيه ﷺ على ذلك ، وشهادته له تكون بإظهار المعجزات على يديه ، وقيل : (شَهِيدًا) على رسالته ﷺ ، وفي الآية - على هذا - تسفيه للكفار الذين أبوا أن يكتبوا في عقد صلح الحديبية (محمد رسول الله) .

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَنِّمُ رُكْعًا مُجْتَمِعًا يَتَنَفَّسُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْجٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْتِهِ يُعْجِبُ الزَّرْعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٨﴾)

المفردات :

(يَبْتَغُونَ) : يطلبون في جد واجتهاد .

(يَسَاءَلُهُمْ) : علامتهم وأمارتهم التي تميزهم .

(كُنُفُهُمْ) : وصفهم المريب الشأن الجارى مجرى المثل في الغرابة .

(شَطَاهُ) : شطه الزرع : فروعه ، وهو ماخرج منه وتفرع في شاطئيه ، أى : بجانبه .

(فَأَزْرَهُ) : فأحاله وقواه .

(فَأَسْتَخْلَفَ) : فصار من النقة إلى النظم .

(فَأَمْسَتْكَ عَلَى سُوقِهِ) : استقام على قصبه . والسوق : جمع ساق .

التفسير

٢٩- (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...) الآية :

أى : هو محمد الذى وصف بالرسالة في قوله - تعالى - : (لَقَدْ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤُوبَا بِالْحَقِّ) ، وفي قوله - جل شأنه - : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَبِإِذْنِ الْحَقِّ) وجاء النص في هذه الآية بالتصريح بذكر اسم الرسول ﷺ تغيضاً لشأنه وزيادة في إنزال السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين ، بعضاً للرجاء لدى بعض الشاكين المرددین کى يغبتوا على الإسلام ، فضلاً عن أن ذلك يغيظ قلوب الحاسدين والحاقلین على رسوله ﷺ ، وجاء وصف الرسول ﷺ ومن معه من الصحابة - رضوان الله عليهم - بأنهم أشداء على الكفار لقطع أمل الكفار ورجائهم في أن يلباهنهم أو أن ينزل ويتجاوز عن بعض ما جاء به ، وقد أمر الله رسوله ﷺ في غير هذه الآية بالنظرة على الكفار فقال : «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ»^(١) كما وصفه ربه - جل وعلا - بالرحمة والراقة بالمؤمنين فقال : «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

(١) من الآية رقم ٩ : من سورة التحريم .

رُكُوفٌ رَجِيمٌ» (١) أما صحابته - رضى الله عنهم - فشأنهم معه ﷺ هو الطاعة والتأسي وبذل النفس والمال في سبيل الله ، وقد قال الله في حقهم : « أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ » (٢). وشدة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ومن معه على الكفار تكون عند ملاقاتهم في الحروب ، فلا تضعف عزائمهم ولا تلين قناتهم ، فالؤمن قد وعده الله إحدى الحسينين إما الشهادة والموت في سبيل الله ، أو الظفر والنصر ، أما فيما يتصل بمعايشة الكفار غير الحربيين فينبغي أن يكون المسلم على حذر منهم ، لأنهم لا يألون جهداً في المكر والكيد للمسلمين والنيل منهم ، وصدق الله القائل : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُونَكُمْ خِيَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ » (٣) وهذا لا يمنع حسن الجوار معهم والبر بهم والعدل فيهم وقوله - تعالى - : (رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ) أى : يتراحمون فيما بينهم ، فلا ينبغي بعضهم على بعض ؛ فهم في تماطف وتواد كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .

وعن الحسن - رضى الله عنه - : بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يمحزون من شياهم أن تلزق بشياهم ، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم ، وبلغ من تراحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه .

أخرج أبو داود عن البراء قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهما » كما أثر (أن أحد الصحابة قدم على رسول الله في المدينة فاعتنقه وقبله) غير أن الإمام النووي في كتابه الأذكار قال في التقبيل وكلها الممانعة : لا بأس به عند القلوم من سفر ونحوه ، ومكروه كراهة تنزيه في غيره ، ولعل دليلاً في هذا ما روى أن رسول الله ﷺ - في حديث أخرجه الترمذى عن أنس في زيادة رزين - لما بسل عن الرجل يلتق أخاه أينحنى له ؟ قال : (لا) . قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : (لا) ، إلا أن يلتقى من سفره .

(١) - سورة التوبة ، الآية : ١٢٨

(٢) - سورة المائدة ، من الآية : ٥٤

(٣) - سورة آل عمران ، من الآية : ١١٨

(تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا) الخطاب هنا لكل من تتلأى منه الرؤية . أى : تبصر وترى منهم كثرة الصلاة فى أغلب أحوالهم وكثرة أحياتهم ليلا ونهاراً ؛ ينبىء ويدل على ذلك التعبير بالفعل المضارع (تَرَاهُمْ) فإنه يدل على استمرار الفعل وتجرده (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا) أى : يرجون فى جد واجتهاد بانكسار قلب . وذلة نفس أن يمنحهم الله من فضله ومن عليهم من رضوانه تفضلاً منه وتكرماً : لأنهم لا يرون لهم أجراً على ما قدموا من عمل طيب . وأن ما قاموا به من طاعة وعبادة فهى - فضلاً على أنها بتوقيقه - دون أقل نعمة تفضل الله بها عليهم ، فنعم الله وأفضاله كثيرة تجل وتعظم عن الإحصاء والحصر . ويقف الإنسان منها عاجزاً عن عَمَّا وبياناتها « وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا »^(١) .

(يَسِيحَانَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ) أى : العلامة التى تميز المؤمنين عن سواهم أن ترى فى وجوههم سمة حسية وألمرة تنبئ عنهم وتدل عليهم . وذلك يكون من كثرة ما يسجدون لهم . قال جار الله الزمخشري فى الكشف : وكان كل من العليين : على بن الحسين زين العابدين ، وعلى بن عبد الله بن عباس أبى الأملك يقال له : ذو القُصَّاتِ^(٢) ؛ لأن كثرة سجودهما أحدثت فى مواقفه منهما أشباه فُغَّات البعير .

وعن سعيد بن جبير : هى سمة فى الوجه ، فإن قلت : فقد جاء عن النبي ﷺ : (لَا تَعْلَمُوا صُورَكُمْ)^(٣) .

وعن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه رأى رجلاً قد أثر فى وجهه السجود فقال : إن صورة وجهك أنفك فلا تلعب وجهك ولا تَشِنْ صورتك . قلت : ذلك إذا اعتمد بجهته على الأرض لتحدث فيه تلك السمة ، وذلك رياءً ونفاق يستعاذ بالله منه . ونحن نتحدث فيما حدث فى جهة السجود الذى لا يسجد إلا خالصاً لوجه الله - تعالى - وعن بعض المتقدمين : كنا نصلى فلا نرى بين أعيننا شئاً ونرى أحداً الآن يصلى فبى بين عينيه ركية البعير : فما ندرى أثقلت الرؤوس أم خشدت الأرض ؟ وإنما أراد من تعمد ذلك للنفاق . وقيل : هو صفة

(١) سورة إبراهيم من الآية : ٣٤ .

(٢) ثفن البعير : غلظت وصلبت المواضع التى يرك عليها .

(٣) الملب : هو الأثر : أى : لا تتصوروا صوركم بما تصفون من أثر كما يلزم ويكره صرف الإله وكيف .

الوجه من خشية الله ، وقال بعضهم : ليس هو التحول والصفرة ولكنه نور يظهر على وجوه العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان في زنتجى أو حبشى . وعن عطاء - رحمه الله - استنارت وجوههم من طول ماصلوا بالليل ، وفي الأثر : (مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسَنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ) ، وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ﷺ في قوله - تعالى - : (سَيَبْهَتُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مَنْ أَثَرُ السُّجُودِ) : « النور يوم القيامة » . قال الإمام الآكوسى : ولا يبعد أن يكون النور علامة في وجوههم في الدنيا والآخرة ، لكنه لما كان في الآخرة أظهر وأتم خصه النبي ﷺ بالذكر .

(ذَلِكْ) إشارة إلى ماسبق من صفاتهم الحميدة وشئائهم العظيمة ، وجاء اسم الإشارة (ذَلِكْ) الذى يدل على البعد للإيدان بعلو شأنهم وبعد منزلتهم في الكمال والفضل .

وقوله - تعالى - : (مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ) أى : وصفهم العجيب الشأن الجارى في الغرابة مجرى المثل لكونهم على صورة فريدة طيبة ومثال غريب لتمييزهم في عباداتهم ، وأهم أسوة لسواهم ، وقدوة يحتضنها غيرهم ممن يأتى بعدهم ، وجاء هذا الوصف الجليل لهم في الكتاب الذى أنزله الله على سيدنا موسى - عليه السلام - وهو التوراة .

(وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْتَرَأَ عَلَى سُوقِهِ) أى : وصفتهم العظيمة في الإنجيل الذى أنزله الله على سيدنا عيسى - عليه السلام - كزَرْعٍ أَخْرَجَ فُرَاخَهُ مِنْ أَغْصَانٍ وَأَفْنَانٍ وَأَوْرَاقٍ ، فتفرعت في جانبيه فأعانه ذلك وقوّاه فصار من الدقة إلى الغلظ ، واشتد فاستقام وانتصب هذا الزرع على أصوله وقصبه وسيقانه .

(يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ) أى : معجباً لهم بقوته وكشافته وغلظه وحسن منظره ، وخص الله - سبحانه - الزُّرَّاعَ بالذكر ؛ لأنهم أعرف من غيرهم بجيد الزرع من رديئه ، ويقوّيه من ضعيفه ، ويحيطون علماً بأفاته وعلله وعيوبه ، فإذا أعجبهم وظفر باستحسانهم له - وهم أهل الخبرة فيه - فسواهم أولى وأجلر بالإعجاب ، وأحق أن يحظى لديهم بما يملأ نفوسهم رُضًا عنه وانفعالاً به .

وذكر ابن جرير ، وعبد بن حميد عن قتادة أنه قال : مكتوب في الإنجيل : سيخرج قوم يشبهون نبات الزرع يخرج منهم قوم يأمرؤن بالمعروف وينهون عن المنكر . نقول : وعلى هذا يكون الوصف للصحابية وحدهم .

وقال صاحب الكشف : هو مثل ضربه الله - تعالى - لبده الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوى واستحكم ؛ لأن النبي ﷺ قام وحده ثم قواه الله - تعالى - بمن معه كما يقوى الطائفة الأولى ما يحتف بها مما يتولد منها .

وظاهر قول الزمخشري أن الزرع هو رسول الله ﷺ ، والشطء هو الصحابة ، ولكل وجهة .
(لِيَبَيِّنَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) أى : فعل الله - تعالى - هذا لمحمد ﷺ ولأصحابه ليبيّن بهم الكفار ويجلب لهم الحسرة والتندامة .

(وَكَذَلِكَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) أى : وعد الله أصحاب رسول الله ﷺ الذين آمنوا بالله حق الإيمان وعملوا من الصالحات ما جعلهم أهلاً لصحبة رسوله ﷺ وعلمهم وبشّرههم بمغفرة منه لما عصى أن يكون قد بدر منهم من ذنوب هى إلى الصغائر أقرب ، كما وعلمهم وبشّرههم بأجر عظيم وثواب كريم في الآخرة .

وقد استنبط الإمام مالك من هذه الآية تكفير الذين يبغضون الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - فإن الصحابة يغيظونهم ، ومن غاظه الصحابة فهو كافر ، ووافقه كثير من العلماء ، وفي كلام السيدة عائشة - رضى الله عنها - ما يشير إلى ذلك ، فقد أخرج الحاكم وصححه عنها في قوله - تعالى - : (لِيَبَيِّنَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) قالت : أصحاب رسول الله ﷺ أمروا بالاستغفار لهم فسيبهم .

أعاذنا الله من ذلك ، وثبت قلوبنا على محبته ﷺ ومحبة أصحابه الذين قال فيهم : « غير القرون قرنى ثم الذين يلونهم » ، وقال : « لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذنباً لم يترك مد أحدهم ولا نصيفه »^(١) خرجهما البخارى - والله أعلم .

(١) أى : لم يترك مد أحدهم ولا نصيفه إذا تصدق بمثل جبل أحد ذنباً ، والله - بالهم - سيكال هو رطلان أو رطل وثلاث ، أو رطل كفى الإنسان المصدق إذا ملأها مد يده بها وبه سبى مدا ، وقد جريت ذلك فوجدت صاحبها القادوس المحيظ .

« سورة الحجرات »

مدنية وآياتها ثمانى عشرة

مجهل معانيها :

تضمنت هذه السورة ألواناً من الأدب الرفيع ، منها وجوب انتظار حكم الله ورسوله فى أمور الدين وعدم سبقه بالحكم ، وأز لا يرفع المسلمون أصواتهم فوق صوت النبى ﷺ ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض ، وبيان أن الذين يخفزون أصواتهم عنده لهم مغفرة وأجر عظيم ، كما تضمنت أن نداهه ﷺ من وراء الحجرات فى وقت راحته لا يجوز وأن على أولئك المنادين أن ينتظروه حتى يخرج إليهم ، ليتحدثوا معه فيما جاؤوا من أجله ، وحذرت من قبول المؤمنين خبر الفاسقين حتى يتحققوا من صدقه ، لكيلا يصببوا قوماً بجهالة فيصبحوا على ما فعلوا نادمين ، وأوجبت عليهم الإصلاح العادل بين الطائفتين المتقاتلتين المؤمنين ، فإن لم يتم الصلح قاتلوا الطائفة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله - تعالى - : (فَإِنْ فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) .

ونبت عن سخرية بعضهم من بعض ذكوراً كانوا أو إناثاً ، وعن التعابر بالألقاب ، وأمرت باجتناب كثير من الظن « إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ » ونبت عن التجسس وعن الغيبة ، وبيئت أن الله - تعالى - خلق عباده من ذكر وأنثى وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا ، لاليتفاخروا بالأحساب والأنساب ، فإن أكرمهم عند الله أتقاهم .

وكشفت كذب بعض الأعراب فى ادعائهم الإيمان ، ودعتهم إلى صدق الإيمان فإن الله بهم عليم (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) .

وجه ارتباطها بما قبلها :

ترتبط سورة الحجرات بسورة الفتح قبلها بعدة روابط ، منها : أنهما مدنيتان ومشتملتان على أحكام ، وأن سورة الفتح فيها قتال الكفار ، وهذه فيها قتال البغاة ، وتلك ختمت

بالذين آمنوا ، وهذه افتتحت بالذين آمنوا ، وتلك تضمنت تشريفاً له ﷺ وبخاصة مطلعها وهذه تضمنت تشريفاً له في مطلعها : إلى غير ذلك .

السبب العام لنزول هذه السورة :

قال القرطبي : قال العلماء : كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي ﷺ : وفي تلقيب الناس ، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق .

الأسباب الخاصة لنزول آياتها :

تشمل هذه السورة على عدة أحكام وآداب : ولكل آية منها سبب اقتضى نزولها ، وسنبين ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى - .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
آمَنَتْهُمُ قُلُوبُهُمْ لَئِن قِيلَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾)

المفردات :

- (لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) : لا تقدموا أمراً قبل أن يحكم الله فيه ورسوله .
(وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) : لا تجعلوا أصواتكم أعلى من صوته .
(وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) أى : ولا تساووه فى الجهر كما يساوى
بعضكم بعضاً فيه .
(أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) أى : كراهة أن يبطل ثوابا وأنتم لا تدرون .

التفسير

١- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

تشتمل هذه الآية على صورة بلاغية ، حيث استعير التقدم بين اليمين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم فى أمر دون اقتداء بكتاب الله وبرسوله ، تصويراً لشأنه بصورة المحسوس :

فمثلته كمثل تقدم الخادم بين يدي سيده في مسيره ، فالمراد من الآية : لا تقطعوا أمراً ، ولا تجزئوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله فيه ورسوله ، فإن ذلك شديد القبح كالذي يسبق سيده في مسيره .

سبب النزول :

اختلف الرواة في سبب نزول هذه الآية ، فقد روى الواحدي بسنده عن ابن جُرَيْج قال : حدثني ابن أبي مُلَيْكَةَ أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدِمَ ركبٌ من بني نعيم على رسول الله ﷺ فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد ، وقال عمر : أمر الأقرع بن حابس ، فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلاقي ، وقال عمر : ما أردت خلافتك ، فتأرياً حتى ارتفعت أصواتهما ، فنزل في ذلك قوله - تعالى - : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُubُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) إلى قوله : (وَكَوْنُوا لَهُمْ صَبْرًا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ) ورواه البخاري عن محمد ابن الصباح .

وروى المهدي بسنده أن النبي ﷺ أراد أن يستخلف على المدينة رجلاً إذا مضى إلى خيبر ، فأشار عمر برجل آخر فنزل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُubُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) .

وروى الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ أنفذ أربعة وعشرين رجلاً من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم إلا ثلاثة تَغَرَّعُوا عنهم فَسَلِمُوا ، وانكفأوا إلى المدينة فلقوا رجلين من بني سليم ، فسألوهما عن نسبهما ، فقالا : من بني عامر لأنهم أحر من بني سليم فقتلوهما ، فجاء نفر من بني سليم إلى رسول الله ﷺ فقالوا : إن بيننا وبينك عهداً ، وقد قتل منا رجلان ، فوداهما النبي ﷺ بمائة بعير في قتلهم الرجلين .. إلى غير ذلك من الأقوال ، ولا نرى مانعاً من حدوث هذه الأسباب جميعاً قبل نزول الآية فلا تعارض بينها ، فنكون الآية قد نزلت بشأنها جميعاً ، ليلتزم أصحابها بالأدب مع رسول الله ﷺ وَأَنْ لَا يُحْدِثُوا أَمْرًا قَبْلَ صَوَالِهِ وَحُكْمِهِ .

ويقول بعض العلماء : لعلها نزلت من غير سبب ، لتكون دستوراً للمسلمين في أفعالهم وأقوالهم ، فلا يقدموا طاعة عن وقتها ، ولا يخالفوا عمل رسول الله ﷺ أو قوله فيها ، فهو

إمام أمته وأُسُوتها : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » (١) .

ويدخل في عموم هذه الآية - كما قال ابن كثير - حديث معاذ قال : قال النبي ﷺ
حين بعثه إلى اليمن : « بِمَ تَحْكُم ؟ » قال : بكتاب الله . قال : « فَإِن لَمْ تَجِد ؟ » قال :
بسنة رسول الله ﷺ . قال : « فَإِن لَمْ تَجِد ؟ » قال : أجتهد رأيي ، فضرب في صدره
وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » .

وقد ختم الله الآية بالتعليق من مخالفة هذا النهي فقال : (وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
عِقَابِهِ) أي : وخافوا الله واجعلوا لأنفسكم ونابية من عقابه ، فإنه سميع لأقوالكم عليم بها ،
وبأعمالكم ، فيجزىكم الجزاء اللائق بامتنالكُم أو مخالفتكم .

المعنى الإجمالي للآية :

يا أيها الذين آمنوا اتَّبِعُوا رسول الله في أقواله وأفعاله ، ولا تسبقوه بالحكم في أمر من
أمر الدين أو سياسة الأمة ، فإن ذلك ليس من حُكمكم ، بل انتظروه حتى يحكم فيه فهو
إمام أمته ، إن الله عظيم السمع واسع العلم ، فيسمع أقوالكم ، ويعلم بها ، وبأعمالكم فيجازيكم
بالخير إذا امتثلتم ، ويعاقبكم إذا خالفتم .

بعض ما يستنبط من أحكام الآية :

تعتبر الآية أصلًا في إيجاب اتباع رسول الله ﷺ وعدم مخالفته في قوله أو فعله ،
فإنه كما قال - تعالى - : « وَمَا يَنْطِقُ ذَنْبٍ أَلْهَوَىٰ ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ » (٢) .

○ ولهذا قال النبي ﷺ في مرض موته : « مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » فقالت عائشة
لحفصة - رضى الله عنهما - : قولى له : إن أبا بكر رجل أسيء - أى : سريع البكاء - ،
وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس من البكاء ، فمر عمر فليصل بالناس ، فقال ﷺ :
« مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » .

(١) سورة الأحزاب الآية : ٢١ .

(٢) سورة النجم ، الآيةان : ٣ ، ٤ .

ويفهم من الآية أن كل عبادة مؤقتة بوقت لا يجوز تقديمها عليه ، كالصلاة والصوم والحج .
 واختلف في تقديم الزكاة عن وقت وجوبها ، فأجازها قوم وبه قال أبو حنيفة ،
 والثعالفي ، ومنعه قوم منهم أشهب ، فلا تقدم على وقتها لحظة واحدة .

وقد اعتمد الذين أجازوا تقديمها على وقتها - اعتمدوا - على فعل النبي ﷺ ، فقد
 استعمل من العباس صدقة عامين . ولأنه ﷺ قد أقر جمع زكاة الفطر قبل يوم الفطر .
 حتى تمطى لمستحقها قبل يوم الوجوب ، وهو يوم عيد الفطر . وبهذا القول نقول ، فيجوز
 إعطاء الزكاة قبل تمام الحول ، فإذا حال الحول وقد نقص المال فما دفعه من الزيادة عن
 الواجب عليه يعتبر صدقة تطوع ، وإذا زاد كما في عروض التجارة ، فإنه يستكمل الزكاة
 بإخراج نصيب هذا القدر الذي زاد .

وقد ختم الله الآية بقوله - سبحانه - : (وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي : وخافوا
 الله واجعلوا لأنفسكم وقاية من عقابه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، إن الله سميع لأقوالكم
 عليم بما وبأعمالكم ، فيجزيكم الجزاء اللائق بامتثالكم أو مخالفتكم .

٢- (يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
 كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) :

سبب نزول الآية :

روى البخاري والترمذي بسننهما عن أبي مُلَيْكَةَ قَالَ : حدثني عبد الله بن الزبير أن
 الأقرع بن حابس قَدِمَ على النبي ﷺ فقال أبو بكر : يا رسول الله . استعمله على قومه ^(١) ،
 فقال عمر : لا تستعمله يا رسول الله ، فتكلما عند النبي ﷺ حتى ارتفعت أصواتهما ، فقال
 أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي ، فقال عمر : ما أردت خلافتك - قال - : فنزلت هذه
 الآية : (يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...) الآية ، قال :

(١) لى : أبسله واليا وليرا عليهم .

فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي ﷺ لم يسمع كلامه حتى يستفهمه . قال أبو مليكة : وما ذكر ابن الزبير جده - يحيى أبا بكر - فقد كان والد أمه أساء ذات النطاقين .

وسبأني في أسباب نزول الآية التالية رواية تفيد أن أبا بكر - رضى الله عنه - قال : (والله لا أرفع صوتي إلا ككفى السرار) .

وهذه قد سبق مثلها في أسباب نزول الآية التي قبلها ، فتكون قصة أبي بكر وعمر من أسباب نزول الآيتين ، بل والآية التالية كما سيحيى - إن شاء الله تعالى - وبلاحظ على هذه الرواية أن الذي اقترح الأقرع بن حابس هو أبو بكر ، في حين أن الرواية السابقة تفيد أنه اقترح تأمير القعقاع بن معبد ، وأن الذي اقترح تأمير الأقرع بن حابس هو عمر .

وعلى أي حال فالواقعة صحيحة وإن اختلفت الروايتان في الشخص الذي اقترح كلاهما تأميره .

وروى الإمام أحمد بسنده عن أنس قال : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...) إِلَى (وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) ، وَكَانَ ثَابِتُ ابْنِ قَيْسٍ رَفِيعَ الصَّوْتِ فَقَالَ : أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْطَ عَمَلِي ، أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَجَلَسَ فِي أَهْلِهِ حَزِينًا . فَتَفَقَّدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا لَهُ : تَفَقَّدَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ ؟ قَالَ : أَنَا الَّذِي أَرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ حَيْطَ عَمَلِي ، أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَاتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْجَبَرُوهُ بِمَا قَالَ . فَقَالَ : « لَا ، بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » قَالَ أَنَسُ : فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْبَايَعَةِ كَانَ فِينَا بَعْضُ الْإِنْكَشَافِ ، فَجَاءَ ثَابِتُ ابْنِ قَيْسٍ بِنِ شَاسٍ ، وَقَدْ تَحَنَّنَ وَلَيْسَ كَفْهَ وَقَالَ : (بِشْمَا تَقْوُتُونَ أَفْرَانَكُمْ ، فَقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَقُتْلَ) . وَجَاءَتْ قِصَّتُهُ فِي الصَّحِيحِينَ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ هَذِهِ الرَّوَايَةِ .

وقال عطاء الخراساني : حدثني ابنة ثابت بن قيس قالت : لَمَّا نَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ...) دَخَلَ أَبُوهَا بَيْتَهُ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَارْسَلَ إِلَيْهِ يَسْأَلُ مَا خْبَرُهُ ؟ فَقَالَ : أَنَا رَجُلٌ شَدِيدُ الصَّوْتِ ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ حَيْطَ عَمَلِي ، فَقَالَ ﷺ : « لَسْتُ مِنْهُمْ بَلْ تَمْشِي بِخَيْرٍ » . قَالَتْ : ثُمَّ أُنْزِلَ

« إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ » فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَطَفَعَ يَبْكِي ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَحْبَبَ الْجَمَالَ وَأَحْبَبَ أَنْ أَسُودَ قَوِي ، فَقَالَ : « لست منهم ، بل تعيش حياً ، وتقتل شهيداً وتدخل الجنة » قالت : فلما كان يوم الياثمة خرج مع خالد بن الوليد إلى مُسَيْلَمَةَ^(١) ، فلما التقوا انكشفوا ، فقال ثابت وسالم مولى أبي حليفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ﷺ ، ثم حفر كل واحد منهما له حفرة ، فثبنا وفاتلنا حتى قُتِلَا ، وعلى ثابت يومئذ درع له نغيسة ، فمر به رجل من المسلمين فأخذها ، فبينا رجل من المسلمين نائم أنه أتاه ثابت في منامه فقال له : أوصيك بوصية ، وإياك أن تقول : هذا حلم فتضييعه ، إِنِّي لَمَّا قُتِلْتُ أَمْسَ مَرٌّ لِي بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَخَذَ دَرْعِي ، وَمَنْزَلَهُ فِي أَقْصَى النَّاسِ وَعِنْدَ خِيَالِهِ فَرَسٌ يَسْتَنْقِي فِي طَوْلِهِ^(٢) ، وَقَدْ كَفَأَ عَلَى الدَّرْعِ بُرْمَةٌ ، وَفَوْقَ الْبُرْمَةِ رَحْلٌ ، فَاتَتْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَرَهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَى دَرْعِي فَيَأْخُذَهَا ، وَإِذَا قُمِعَتِ الْمَدِينَةُ عَلَى خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يعني أبا بكر - فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ عَلَيَّ مِنَ الدِّينِ كَلًا وَكَلًا ، وَفُلَانٌ مِنْ رَفِيقِي عَشِيْقٌ وَفُلَانٌ ، فَأَتَى الرَّجُلَ خَالِدًا فَأَخْبَرَهُ ، فَبَعِثَ إِلَى الدَّرْعِ فَأَتَى بِهَا ، وَحَدَّثَ أَبَا بَكْرٍ بِرُؤْيَاهُ فَفَاجَأَ وَصِيَّتَهُ - قَالَ - : وَلَا نَعْلِمُ أَحَدًا أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرَ ثَابِتٍ .

دَابِئًا فِي تَعْدَدِ سَبَبِ النُّزُولِ :

لَا نَرَى مَانِعًا مِنْ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ بِسَبَبِ رَفْعِ الصَّوْتِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ مَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَوْ غَيْرِهِمْ ، لِتَكُونَ قَاعِلَةً عَامَةً فِي مَخَاطَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ تَوْقِيرًا لَهُ ، وَرَفْعًا لِقَامِهِ فَوْقَ كُلِّ مَقَامٍ .

وَكُلُّ مَا حَدَّثَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ عَلَى الرَّسُولِ قَبْلَ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ لَا عِقَابَ عَلَيْهِ ، لَمَّا نَزَلَتْ وَجِبَ الْإِتِّزَامُ بِهَا .

مَعْنَى الْآيَةِ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ : عَظُمُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَدَّثْتُمُوهُ ، فَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِهِ ، فَإِذَا نَطَقَ وَنَطَقْتُمْ فَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَبْلُغُوا بِأَصْوَاتِكُمُ الْحَدَّ الَّذِي يَبْلُغُهُ

(١) هو مسيلمة الذي ادعى النبوة كاذباً ، وكان خالد بن الوليد قائداً للجيش الذي يقاتله .

(٢) أي : وعتت عيمته فرس مربوط بحبل طويل يوح فيهِ في الرمي .

بصوته ، وأن تغضوا وتخفضوا منها ، بحيث يكون كلامه غالباً لكلامكم ، وجهه باهراً لجهركم ، حتى تكون ميزته عليكم واضحة ، وسابقة ظاهرة ، وامتيازهُ بَيِّنًا ، فَلَا تَغْمُرُوا صوته بِلُغَطِكُمْ ، ولا تبهرُوا منطقهُ بصخبكم ، ولا تخاطبوه بيا محمد وبيا أحمد ، ولكن قولوا : يا نبي الله ، أو يا رسول الله - انتهوا عما نهيتُم عنه - ثلثا يتأذى نفسياً برفعكم أصواتكم ، واجتنابكم أسلوب التوقير له ، فتحبط أعمالكم ويضيع ثوابكم ، وأنتم لا تشعرون بذلك في دنياكم ، بل تعلمونه في آخركم .

وإذا وصل الجهر بالصوت إلى حد الاستخفاف والامتهانة فذلك كفر - والعياذ بالله - فالغرض من الآية أن يكون صوت المؤمن عند خطابه لرسول الله ﷺ خفيضاً مناسباً لمقامه وهيئته ، لكن بحيث يسمعه .

ولا يتناول النهي رفع الصوت الذي لا يتأذى به ، وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو وما أشبه ذلك ، ففي الحديث أنه ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب لَمَّا اتَّهَمَ النَّاسُ يَوْمَ حَتِّينَ : « اصْرُخْ بِالنَّاسِ » .

وكان العباس أجهر الناس صوتاً ، روى أن غارة أتتهم ، فصاح العباس : يا أصحاباه فأسقطت الحوامل لشدة صوته ، ولديه يقول تالفة بنى جملة :

زَجَرَ أَبِي حُرُورَةَ السَّبَاعَ إِذَا أَشْفَقَ أَنْ يَخْتَلِطَنَّ بِالْغَمِّ

وَأَبْرَحُورَةَ كَنِيَّةَ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

وقد ألقى الله على من يخفضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ ووعلمهم المغفرة والأجر العظيم فقال :

٣- (إِنَّ الَّذِينَ يَخْفَضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَيَتُنَزَّلُ لَهُمْ مَقْصُورٌ وَأَجْرٌ حَظِيمٌ) :

أي : إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ حين يكلمونه أو يكلمون غيره

بين يديه إجلالاً له ، أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة لذنوبهم ، وأجر عظيم على خفض أصواتهم عنده .

ولفظ (ائْتَحَنَ) من قولهم : ائْتَحَنْتُ القصة ، أى : اختبرتها حتى خَلَعْتُ ، وروى عن أبي هريرة أنه قال : لَمَّا نَزَلَتْ : (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ...) قال أبو بكر : (والله لا أرفع صوتي إلا ككفى السرار) أى : إلا كصاحب المساءة ، وقال عبد الله بن الزبير : لَمَّا نَزَلَتْ : (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ...) ما حدث امر عند النبي ﷺ بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه ثم يخفض ، فنزلت : (إِنَّ الَّذِينَ يَخُفُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ ائْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) .

(إِنَّ الَّذِينَ ينادونَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١﴾
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٢﴾)

المفردات :

(يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ) : يرفعون أصواتهم من خارج حجرات أزواجه ﷺ طالبين خروجه إليهم ، وسيأتي الحديث عنهم .

التفسير

٤- (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) :

كان الأعراب ذوى خشونة وجفاء في أخلاقهم وطباعهم قبل أن يدخلوا الإسلام فبرق طبعهم ويحسن أخلاقهم .

وكان من عادة رسول الله ﷺ أن ينام القائلة - أى : نصف النهار - فجاء وفد من أعراب بني تميم ينادون أسراهم عند رسول الله ﷺ فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات أن يخرج إليهم دون أن ينتظروه حتى يخرج من حجرته ، فأنزل الله عليه تلك الآية .

قال مجاهد وغيره : نزلت في أعراب بني نعيم ، فقدم الوفد منهم على النبي ﷺ فدخلوا المسجد ونادوا النبي ﷺ من وراء حجراته : أن اخرج إلينا فإن ملحننا زَيْنٌ وذمنا شَيْنٌ ، وكانوا سبعين قدموا لقدماء ذراري لهم ، وكان النبي ﷺ نَامَ القائلة .

وروى أن الذي ناداه منهم هو الأقرع بن حابس ، وأنه هو القائل : إن ملحن زين وإن ذى شين ، فقال النبي ﷺ : « ذاك الله » رواه الترمذى عن البراء بن عازب ، والمراد من قوله ﷺ : « ذاك الله » أن الذي مَدَحَهُ زين وذمه شين هو الله تعالى .

وفي رواية عن زيد بن أرقم قال : « أتى أناس النبي ﷺ فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل ، فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس باتباعه ، وإن يك ملكاً نعيش في جنبه فأتوا النبي ﷺ فجعلوا ينادونه : يا محمد ، يا محمد .

وهناك روايات أخرى لسبب النزول ، وحسب القارئ ما تقدم .

والحجرات جمع حجرة^(١) والمراد بها بيوت النبي ﷺ التي أسكن فيها زوجاته ، وقد بينت الآية أن أكثر هؤلاء المنادين لا يعقلون ، ويفهم منها أن أقلهم يعقلون وهم الذين لم يوافقوا على نداءه قبل أن يخرج إليهم .

والمعنى الإجمالى للآية : أن الأعراب الذين ينادونك - أي النبي - من وراء الحجرات وقت راحتك في النهار أو الليل ، أكثرهم لا يعقلون ، حيث لم يفرقوا بين ما يليق وما لا يليق وقد أوضح الله لهم ولغيرهم كيف يكون الأدب مع رسول الله ﷺ فقال :

٥- (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

كان النبي ﷺ لا يحجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه ، وذلك حق له ، فمن سوء الأدب لإزعاجه وقت راحته ، وعلى من أراد لقاءه أن ينتظره حتى يخرج .

(١) والحجرة : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط بها ، وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه .

ومعنى الآية : ولو أن هؤلاء الذين نادوك من وراء الحجرات وأنت مستريح - لو أنهم - انتظروك حتى تخرج إليهم - لكان انتظارهم وصبرهم خيراً لهم في دينهم ودنياهم ، والله - تعالى - واسع المغفرة شامل الرحمة . فيقبل التوبة ممن تاب وآمن ، ومن هذا الأدب تعلم أنه ينبغي أن لا ينادى الناس بعضهم بعضاً من وراء مساكنهم ، وأن لا يسأذنوا في أوقات الراحة ، وينبغي أن يكون الاستئذان بالقرع الخفيف على الباب ، وقد قام مقامه الضغط على (زر الكهرباء) ليصل الجرس ، فإذا فتح للطارق سلم على من فتح له .

أى : قال له : السلام عليك ، ولا يدخل البيت إلا بإذن ممن له حق الإذن . وفى هذا يقول الله - تعالى - : « يَتْلَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَازْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ »^(١)

(يَتْلَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِهِ فِتْنَتُهُمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)^(٢)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ^(٣) فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^(٤))

القصص :

(فَأَسْقَى) : مرثكب للمحبة خارج عن الطاعة ، من فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ : خرجت عن قشرها .

(يَنْبِئًا) : يخبر .

(فَتَبَيَّنُوا) : فتبينوا .

(أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ) : لئلا تمتدوا على قوم بغير علم .

(لَعَنْنَاهُمْ) : لأصابتكم العنت وهو المشقة والإثم .

(أُولَئِكَ هُمُ الرَّائِدُونَ) : أولئك هم المستقيمون على طريق الحق مع تصلب فيه ،

من الرشادة : وهى الصخرة .

التفسير

٦- (يُنَبِّئُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ جَاءَكُمْ فَأَسْقَى يَنْبِيًا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِينَ) :

الخبر الكاذب تكون آثاره بعيدة عن الصواب مجانية للحق ، ولذا ينبئى التلقين في التعرف على راوى الخبر ، هل هو ممن عرف بالصلاح والصدق فيقبل خبره ، أم هو ممن عرف بالفسق والكذب فيتحرى عن خبره ويثبت منه .

ولهذا أنزل الله هذه الآية الكريمة لتوعية المسلمين بالتلقين في تلقى الأخبار ، لما يترتب على قبولها من الفساد من سوء الآثار .

سبب نزول الآية :

روى سعيد عن قتادة أن النبي ﷺ بعث الوليد بن عُقْبَةَ مُصَلِّيًا إِلَى بَنِي الْمُصَلِّقِ - أَيْ : جَابِيًا لِلصَّدَقَةِ مِنْهُمْ وَهِيَ الزَّكَاةُ - فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ أَقْبَلُوا نَحْوَهُ فَهَابَهُمْ لِإِحْسَةِ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ - كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ - فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُمْ قَدْ ارْتَدَوْا عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَبَعَثَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْتَثِبَ وَلَا يَعْجَلَ ، وَانْطَلَقَ خَالِدٌ حَتَّى أَتَاهُمْ

ليلاً ، فبعث عيونه - أى : جواسيسه - فلما جاءوا أخبروا خالداً أنهم متمسكون بالإسلام ، وسمعا أذانهم وصلاتهم ، فلما أصبحوا اتهم خالداً ورأى صحة ما ذكره ، فعاد إلى النبي ﷺ فأخبره فنزلت الآية ، فكان نبي الله يقول : « التَّائِي من الله والمعجزة من الشيطان » .

وجاء في رواية أخرى أن وفدكم قدم على النبي ﷺ فقالوا : يا رسول الله سمعنا رسولك فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدى إليه ما عندنا من الصلقة ، فاستمر راجعاً ، وبلغنا أنه يزعم لرسول الله ﷺ أنا خرجنا لنقاتله ، والله ما خرجنا لذلك ، فأنزل الله هذه الآية .

هل كان الوليد فاسقاً ؟ .

تقول الآية : (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) وهى تشير إلى أن الوليد كان فاسقاً ، فكيف يبشبه النبي لجلب الصدقة من المسلمين ؟

والجواب : أنه ﷺ لم يكن يعلم بحاله ، فلما أرسله وحدث منه ما حدث ظهر فسقه ، فنزلت الآية التحذير من قبول من يحتمل أنه فاسق حتى يتبينوا .

المعنى الإجمالي للآية :

يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله : إِنْ جَاءَكُمْ من يحتمل فسقه بخبر خطير فتشبهوا من صدقه ، لكن لا تصيبوا قوماً وتعتلوا عليهم وأنتم جاهلون للحقيقة ، فتصبوا نادمين على ما فعلتم من التسرع فى الانتقام منهم ، قبل التثبت من حال خبرهم ، وذلك حين تظهر الحقيقة مخالفة للخبر بعد التورط فى آثاره .

٧- (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّائِدُونَ) :

المعنى : واعلموا يا صحابة رسول الله أن فيكم رسول الله فاضلوه ولا تنكبوه ، وعظموه ووقروه ، وتأدبوا معه وانقادوا لأمره ، فإنه أعلم بمصالحكم وأشدق عليكم ، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم ، فلو سارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر ، لئلا تكمل المشقة والإثم ،

فإنه لو قاتل الذين كذب عليهم الوليد بن عقبة ، لكان خطأ كبيراً ، ولأصاب العنت ، والإثم الوليد بن عقبة الذي أراد قتالهم ولأصاب من كان على رأيه منكم .

ثم خاطبهم الله مشيراً إلى أنهم - مع خطئهم في المشورة في كثير من الأمور - مقيمون على الحق فقال : (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزَيْنَةُ فِي قُلُوبِكُمْ) أى : ولكن الله حبيب إليكم بالإيمان بالله ورسوله وحسنه في قلوبكم حتى اخترتموه (وَكَرَهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَانِ) فرفضتموها أولئك هم الراسخون ، أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم المستقيمون على طريق الحق مع تصلب فيه .

والرشد مأخوذ من الرشادة ، وهى الصخرة ، كما تقدم في المفردات .

٨ - (فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

أى : فعل الله ذلك بكم فضلاً وإنعاماً منه ، والله عليم بما يصلحكم ، حكيم في تدبير أموركم .

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ
إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَ أَخَرِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾)

المفردات :

(طَائِفَتَانِ) : جماعتان .

(فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا) : فإن تحلت وظلمت .

(حَتَّى تَخِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) : حتى ترجع إلى أمره .
 (وَأَقْبِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْبِطِينَ) (الإسقاط^(١)) : المثل أى : واعملوا فى الإصلاح بين
 الطائفتين إن الله يحب المaulين .

التفسير

٩ - (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الآية :

مقدمة :

بعث الله محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولا ينحق ذلك
 إلا بالوحدة وعدم التفرق بين المسلمين ، امتثالاً لقوله - تعالى - : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
 جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ... »^(٢) فإذا وسوس الشيطان بين فريقين منهم حتى اقتتلوا ، وجبت
 المسارعة إلى الإصلاح بينهما ، كما كان النبي ﷺ يصنع مع أصحابه ، وعلى الفريقين
 أن ينفقوا إلى الصلح حفاظاً على الوحدة بين المسلمين ، ومن أجل ذلك نزلت هذه الآية
 والى تليها .

سبب النزول :

روى المصنف بن سليمان عن أنس بن مالك قال : (قلت : يا رسول الله ، لو أتيت
 عبد الله بن أبي - يعنى ابن سلول رأس المنافقين - فانطلق إليه النبي ﷺ فركب حملاً
 وانطلق المسلمون يمشون ، وهى أرض سيخة ، فلما أتاه النبي ﷺ قال : إليك
 عني ، قد أذاني نثر حمارك ، فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب
 ريحاً منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه ، وغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فكان
 بينهم حرب بالجريد والأيدى والنعال ، فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية^(٣) وعلى أساسها
 أصلح النبي بينهم .

(١) إضال من القسط - بكسر القاف - وهو العدل ، أما القسط - بفتح القاف - فهو الظلم ، ومنه قوله - تعالى - :
 « وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا » .

(٢) من الآية ١٠٣ من آل عمران .

(٣) رواه الإمام أحمد بسنده عن مجمر ، ورواه البخارى فى الصلح عن سعد ، ورواه مسلم فى المغازى بسنده
 عن سعد بن عبد الأعلى ، كلاهما عن المختار بن سليمان عن أبيه .

وقال مجاهد : نزلت في الأوس والخزرج ، قال مجاهد : تقاتل حيّان من الأنصار بالعصى والنعال فنزلت .

وتوفيقاً بين الروایتين نقول : إن عبد الله بن أبي بن سلول والذين تحصبوا له أوسيون والذين جابهوهم خزرجيون وعلى رأسهم عبد الله بن رواحة كما جاء في إحدى الروايات .
كيف يكون الإصلاح بينهما ؟

يكون الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين بالعدل وعدم التحيز إلى فئة على حساب الأخرى ، فإن دين الإسلام دين مساواة ، وبذلك ترضى نفوسهما ويزول ما بينهما ، ومن وسائل الصلح التنازل عن حق الإمارة ، فقد بويح الحسن بن علي - رضي الله عنهما - بعد قتل أبيه ، ثم تنازل عن حقه في الإمارة والخلافة ، حقناً للدماء المسلمين وجما لكلمتهم وقد أخبر النبي ﷺ بذلك في طفولة الحسن .

روى الإمام البخاري بسنده عن أبي بكر أن رسول الله ﷺ خطب يوماً ومعه على المنبر الحسن بن علي ، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول : « إن ابني هذا سيد ، ولعل الله - تعالى - أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » فكان كما قال ﷺ فقد أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق ، بعد الحروب المدمرة التي كانت بين أبيه وبين معاوية .

(فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَتَأْتِلُوا إِلَىٰ تَبَئِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) :

أي : فإن تناولت إحداهما على الأخرى ولم تستجب للصلح فهي باغية عليها ، فيجب على المسلمين قتالها حتى ترجع إلى حكم الله في كتابه وسنة رسوله ، فإن رجعت إليه فكفوا عن قتالها ، وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .

بعض ما يستنبط من احكام الآية :

١ - استدل البخارى وغيره بالآية على أن المؤمن لا يخرج عن إيمانه بالمعية وإن عظمت ، لا كما يقول الخوارج وفريق من المعتزلة ، والآية صريحة في ذلك ، فلها سنتهم (المؤمنين) مع قتالهم ، وكما صرح به الحديث الصحيح السابق « ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » .

٢ - دلت الآية على وجوب قتال الفئة الباغية على الإمام وعلى سواء من المسلمين ، كما أنها حجة على من منع قتال المؤمنين مطلقاً ، محتجاً بقوله ﷺ : « قتال المؤمن كفر » ، فلو كان قتال المؤمن الباغي كفراً ، لكان أمر الله بقتاله أمراً بما يكفر ، تعالى الله من ذلك علواً كبيراً - كما أن هذا القول مخالف لقوله ﷺ : « خلوا على أيدي سفهائكم » ، ولو كان قتال المؤمن محرماً على الإطلاق ، لما قاتل أبو بكر الصديق والصحابه مائى الزكاة من المؤمنين .

وقد أمر الصديق أن لا يتبع غاراً ، ولا يجهز على جريح منهم ، ولا تحبل أموالهم ، بخلاف الواجب في الكفار .

ويقول الطبرى : لو كان الواجب في كل خلاف بين فريقين الهرب منه ولزوم المنازل ، لما أقيم حد ولا أبطل باطل ، ولوجد أهل النفاق والتجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم عليهم من أموال المسلمين ، وسبى نساءهم وسفك دمائهم ، بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم ، وذلك مخالف لقوله ﷺ : « خلوا على أيدي سفهائكم » : إله . فلذلك كله يحمل حديث « قتال المؤمن كفر » على قتال غير البغاة منهم استحقاقاً له .

قتال على معاوية :

كان القتال لشبهة قامت بينهما ، فالإمام على طلب البيعة من أهل الشام وعلى رأسهم معاوية ، ومعاوية طلب الأخذ بشار عثمان من يرجع منهم في معسكر على ، فكان على يقول : ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه ، وكان معاوية ومن معه يقولون : لا تستحق البيعة وقتله عثمان ملك ثراهم ضياعاً ومساء .

وكان على أحسن رأيا من معاوية في هذا ، لأنه لو قتل الذين قتلوا عثمان قبل تمام البيعة ، لتعصبت لهم قبائلهم وصارت حربا أخرى ، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ، ويقع الطلب من أولياء دم عثمان في مجلس الحكم ، فيجرى القضاء بالحق والمسلمون يد واحدة .

٣- يستنبط من قوله - تعالى - : « فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْقَدْلِ » أن لا يطالبوا بما جرى بينهما من دم ، ولا ما أنفق من مال ، ففى طلب ذلك منهم تنفير لهم عن الصلح .

٤- قال القرطبي : لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيها فعلوه ، وأرادوا الله عز وجل - ، وهم كلهم لنا أئمة ، وقد تعبدنا الله بالكف عما شجر بينهم ، وأن لا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ، ونهى النبي ﷺ عن سبهم ، وذكر أن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم ، قال - تعالى - في سورة التوبة : « وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ... »^(١) وقال في سورة الفتح : « لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ... »^(٢) هذا مع ما ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي ﷺ « أن طلحة شهيد يمشى على الأرض » فلو كان ما خرج له معصية لم يكن بالقتل فيه شهيدا .

ثم قال القرطبي : وسئل بعضهم عن الدماء التي أريقَت فيما بينهم فقال : تلك دماء طهر الله منها يلى فلا أخْصَبَ بها لسانى . يريد التحرز من الحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه .

ثم قال القرطبي : وقال الحسن البصرى : قتل شهداء أصحاب محمد ﷺ وغيثنا ، وعلّموا وجهلنا ، واجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا فوقفنا . قال المحاسبى : فنحن نقول كما قال الحسن ، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا ، ونتبع ما اجتمعوا عليه ، ونقت

(١) من الآية ١٠٠

(٢) من الآية ١٨

عما اختلفوا فيه ، ولا نبتدع رأياً منا ، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله - عز وجل - إذ كانوا غير متهمين في الدين - انتهى ما قاله القرطبي وما نقله عن غيره بتصريف يمسير .

١٠ - (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) :

إنما المؤمنون إخوة في الدين ، والأخوة فيه أقوى من الأخوة في النسب ، فلتقوا الله في الإصلاح بينهم لعلكم ترحمون في الدنيا والآخرة .

أخرج الصحيحان بسننهما عن النبي ﷺ أنه قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره - يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل للمسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه » .
 رأى على فيمن قاتلوه :

سئل الإمام علي - رضي الله عنه - عن قاتلوه : أمشركون هم ؟ قال : لا ، من الشرك قروا ، فقبل له : أمنافقون هم ؟ قال : لا ، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، فقبل له : فما حالهم ؟ قال : إخواننا بقروا علينا .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَمِيَ^١ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَمِيَ^٢ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَاتِ^٣ بئسَ الْإِثْمُ الْفُسُوقُ^٤ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ^٥)

الفسادات :

(قَوْمٌ) : هم الرجال دون النساء .

(وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) : ولا يعب بعضكم بعضاً .

(يَفْتَسِ الْإِسْمُ الْقُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ) أى : يفس أن يسمى المسلم كافراً أو زانياً بعد إيمانه .

التفسير

١١ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِهِمْ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ..) الآية :

من أهداف الإسلام العظمى أن يجعل المؤمنين مجتمعاً فاضلاً يقوم على مكارم الأخلاق ، وقد اشتملت هذه الآية على آداب رشيدة من دستور الإسلام المخلق ، وبيان ذلك فيما يلي :

نهى الله المؤمنين في صلب هذه الآية عن سخرية بعضهم ببعض ، والامتنعاهم بهم ، والقوم يطلق على الرجال بخاصة ، وقد يدخل النساء في القوم مجازاً ، ولكن الله شاء أن يبنى بهذه الفصلة ، فهى النساء عنها نبياً مستقلاً عن نبي الذكور لكثرة وقوعها بينهن .

سبب نزول الآية :

اختلف فيه ، فقال الضحاك : نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في تفسير أول السورة ، استهزئوا بفقره الصحابة مثل عمار وشباب وابن فهيرة ، وبلال وصهيب وسلمان الفارسي ، وسالم مولى أبي حليفة وغيرهم حين رأوا رثالة حالهم ، فنزلت في الذين آمنوا من هؤلاء المستهزئين .

وقيل : نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماً ، وكان المسلمون إذا رأوه قالوا : ابن فرعون هذه الأمة ، فشكا ذلك إلى رسول الله ﷺ فنزلت ، وقيل غير ذلك .

وسواء كان السبب هذا أو ذاك أو غيرهما ، فالمراد أن لا يقدم أحد من الرجال أو النساء على الامتنعاهم عن يقصحه بعينه إذا رآه رث الهيئة أو ذا عاهة في يده أو غير ذلك ، فقلعه أنخلص شميراً وأبقى قلباً ممن هو على ضد صفته ، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله .

وقد كان السلف يبالغون في البعد عن السخرية ، وهو لا يكلفنا شيئاً ، فينبغي أن نكون مثله ، فالعبرة في الإسلام بالقلوب لا ببيئات الناس ومظاهرهم قال ﷺ : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » وإذا رأيت إنساناً على معصية فإنه ولا تسخر منه .

ويقول الله - تعالى - : (وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) واللمز : العيب ، وقد يكون باللسان أو الإشارة أو العين أو غير ذلك ، وقال : (وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) ولم يقل : ولا يلزم بعضهم بعضاً ، ليشير بذلك إلى أن المؤمنين كنفوس واحدة ، فمن عاب غيره منهم فكأنما عاب نفسه ، قال ﷺ : « المؤمنون كجسد واحد ، إن اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » أو : لا تفعلوا ما تلمزون به ، فإن من فعل ما استحق به اللمز فقد أزم نفسه .

ثم يقول الله - تعالى - : (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ) والتَّبَزُّ - بالتحريك - : اللقب ، ويكثر إطلاقه على لقب السوء ، وبالتسكين (التَّبَزُّ) المصدر ، تقول : تبزوه ينبزه تبزاً : إذا لقبه بما يسوؤه ، أخرج الترمذي في سبب نزولها عن أبي جبير بن الضحاك قال : كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة ، فيدعي بعضها فعسى أن يكره ، فنزلت هذه الآية (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ) قال : هذا حديث حسن .

وقال قتادة : هو قول الرجل للرجل : يا فاسق ، يا منافق .

ومن الآية وسبب النزول عرفنا أن تلقيب الرجل بما يكره منهى عنه .

وجاء في الآية « يَسْمِ الْأَسْمُ السُّوءُ بَعْدَ الْإِيمَانِ » أي : يمس أن يسمى الرجل كافراً أو فاسقاً بعد إسلامه وتوبته ، روى أن أبا ذرٍّ كان عند النبي ﷺ فنزعه رجل ، فقال له أبوذر : يا ابن اليهودية ، فقال ﷺ : « ما ترى ؟ ها هنا أحمر وأسود ؟ ما أنت بالفضل منه » .

وقيل في معنى الآية : إن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق .

واستثنى من ذلك ما غلب عليه الاستعمال ولم يكن لصاحبه فيه كسب ولا يتأذى منه .
لأنه لمجرد التمييز لا الإيلاء ، كالأعرج والأحنب والطويل والقصير ، ومثل ذلك قد يأتي
في أسانيد الحديث ورجاله .

ويجوز تلقيب الإنسان بما يحب ، ولهذا لقب الرسول ﷺ عُمرَ بالفاروق ، وأبا بكر
بالصديق ، وهذان بلذئ النورين ، قال ﷺ : « من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه
بأحب أسمائه إليه » ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسن ، وقد لقب أبو بكر
بالمتيق كما لقب بالصديق ، وحمزة بأمد الله ، وخالد بن الوليد بسيف الله .

المعنى الإجمالي الآية :

يا أيها الذين شرفهم الله بالإيمان : لا يسخر أحد من أحد ، فلا يستهزئ الرجال
بالرجال ، ولا النساء بالنساء ، حتى أن يكون المسخور به غيراً عند الله من السائر ، النظافة
قلبه وصفاء نفسه ، ولا يجب بعضهم بعضاً بالقول أو الإشارة أو نحوهما ، فإن المؤمنين
كنفس واحدة ، فإذا لمزت أختاك وحبته فكأنما لمزت نفسك وحبته ، بحس الوصف
الفسوق بعد الإيمان . فمن حق الإيمان أن يحصم الناس عن أن يعيب بعضهم بعضاً ، فإذا
فعل المؤمن ذلك فقد فسق بعد الإيمان ، وذلك أمر لا يليق بالمؤمنين ، ومن لم يتنب من
الاستهزاء بغيره وتنقيصه بالعيب فيه ، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم ولإخوانهم المؤمنين .

(يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
 الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَحَبُّ أَحَدُكُمْ
 أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
 رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾)

السرديات :

(الظَّنُّ) المراد به في الآية : الاتهام .

(وَلَا تَجَسَّسُوا) التجسس : هو البحث في خفية عما يكم عنك .

(وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) : لا يتحدث عنه في غيبته بما يكره .

(وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ) الشعوب : رموز القبائل كربيعة ومضر ، والقبائل

فروعها ، وقال ابن عباس : الشعوب : الجمهور ، والقبائل : الأفاخذ .

التفسير

١٢ - (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ...) الآية :

بعد أن بين الله - تعالى - في الآية السابقة تحريم السخرية والتنازع بالألقاب ، جاء
 بهذه الآية استكمالاً لحقوق المسلم على أخيه .

وقد اشتملت هذه الآية على تحريم سوء الظن بالناس ، والتجسس عليهم ، وحديث
 السوء عنهم في غيبتهم ، وقد جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ

(٤م - ٢ج - الطلوع ٥٢ - التفسير الوسيط)

قال : هـ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَابَرُوا وَكُوثُوا حِبَادَ اللَّهِ إِعْتِرَانًا .

والظَّنُّ في الآية والحديث هو الاتهام ، فلا يحل لمسلم أن يتهم أخاه ، صيانة لأعراض الناس وتأميناً لهم من سوء السمعة بدون مقتض ، ومنعاً للعداوة وآكارها .

ويفهم من النهي عن كثير من الظن أنه يجوز بعض الظن ، وذلك إذا وجدت أمانة تقتضيه ، قال القرطبي : والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها ، أن كل ما لم تعرف له أمانة صحيحة وسبباً ظاهراً كان حراماً ولجب الاجتناب ، وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه السر والصلاح ، وأونسث منه الأمانة في الظاهر ، فظن الفساد به والخيانة محرم ، بخلاف من اشتهر عند الناس بتعاطي الرِّيب ، والمجاهرة بالخباياث .

ونزيد على ذلك فنقول : إنه لا ينبغي أن تتهم إنساناً بأنه هو الذي أحدث لك بعض الأضرار في أرضك أو بيتك أو سمعتك ، ما لم تقم بأمانة قوية على ذلك ، حتى لا تتورط معه فيما يضرك ويضره ، فربما كان ما أصابك ممن يظهر لك مودة وأنت به واثق .

ويجوز الحذر من شخص أو أشخاص ، خشية أن يأتيك ضرر من جهتهم ، وليس لك أن تتهمهم بغير دليل ، فإن اتهمتهم لوجود أمانة تدل عليه فلك الحق في اتهامهم ، ولكن ليس لك الحق في الانتقام منهم ، فربما كانوا برآء ، وعليك أن تلجأ إلى القضاء ، فهو الذي يفصل الحق من الباطل .

ويجوز التجسس لتوق هذه الأضرار ، دون أي مساس بحرمان من تتجسس عليه ، وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك .

قال عمر بن طلحة في كتابه (القصد الفريد للملك السعيد) : وأما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه بذل جهده في تسليد الأمور ، وسد الثغور وسياسة الجمهور ، وكان علمه بمن نأى عنه من عماله ورعيته كعلمه بمن بات معه على مهاده ، فلم يكن له في قطر من الأقطار والى ولا عامل ولا أمير إلا وله عليه عين (أي : جاسوس)

لا يفارقه ، فكانت أخبار الجهات كلها عنده كل صباح ومساء ، حتى أن العامل كان يتوهم في أقرب الخلق إليه أنه عين عليه : انتهى بتصريف .

والنجس : هو البحث في خفية عما يكتم عنك ، ومنه قيل : رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور الخفية .

والمقصود من النهي عنه في الآية أن يأخذ المؤمنون ما ظهر من الناس ، ولا يتبعوا عورات المسلمين ، فلا يبحث المسلم عن عيب أخيه ليطلع عليه بعد أن ستره الله ، عن أبي بَرزَةَ الأسلمي قال : قال رسول الله ﷺ : « يَأْمُرُ مَنْ آمَنَ بِسَائِرِهِ وَلَمْ يَنْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ ، لَا تَتَّبِعُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنْ مِنْ تَتَّبِعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ » .

وجاء عن زيد بن وهب قال : أُرِيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقِيلَ لَهُ : هَذَا فَلَانٌ تَقَطَّرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّا قَدْ نَهَيْتُمَا عَنِ التَّجَسُّسِ ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ .

(وَلَا يَتَّبِعْ بِمُخْبَرِكُمْ فَخْصًا) :

الغيبه : أن تذكر أخاك في غيبته بما فيه من المكاره ، فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان .
ففي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال : « أَتَلَدُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟ » قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهْتَهُ » .

والمقصود من هذا صيانة أعراض الناس ، وتركهم إلى الله فيما بينهم وبينه .

(أَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا) :

هذه الجملة تشير إلى أن غيبة المؤمن تشبه أكل لحمه ميتاً ، واستعمال أكل اللحم مكان الغيبة مأخوذ في كلام العرب ، قال شاعر منهم :

فإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي وَقَرَّتْ لُحُومُهُمْ وَإِنْ هَلَمُوا مَجْلِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدًا

وقد مثل الله الغيبة بأكل الميتة ، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه ، كما أن الحي لا يعلم بغيبته من اغتابه ، وقال ابن عباس : إغاضب هذا المثل للغيبة ، لأن أكل لحم الميتة حرام مستقذر ، وكلنا الغيبة حرام في الدين ، وقبيحة في النفوس .

والغيبة تأكل الحسنات ، قال عليه السلام : « ما صام من ظل يأكل لحوم الناس » والغيبة تكون في الدين والأخلاق والخفة والحسب والنسب ، ولا خلاف بين العلماء في أنها من الكبائر ، فعل المغتاب أن يتوب إلى الله .

كيف تكون التوبة من الغيبة ؟

اختلف العلماء في كيفية التوبة منها ، فقال بعضهم : هي مظلمة يكفى فيها الاستغفار . لمن اغتابه إلى جانب الاستغفار لنفسه ، وقال آخرون : هي مظلمة لا بد في التوبة منها من طلب العفو من اغتابه ، لقوله عليه السلام : « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَلْبِرٍ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُوِّلَ عَلَيْهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

من لا غيبة لهم :

لا تحرم الغيبة للفاصل المجاهر بفسقه ، ولا في عرض الشكوى على القاضي ، كقولك : فلان ظلمي أو خاني أو نحو ذلك ، ولا في الاستفتاء كقول هند عن زوجها أبي سفيان : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني أنا وولدي ، أفأنت من غير علمه ؟ فقال : « فخذى بالمعروف » .

ولا تحرم في النصيحة والتحذير ، ولا في التعريف : كفلان الأهرج أو الأعمى .

(فَكِّرْ فُتُوهُ) :

أى : فكرهم أكل لحم أخيكم ميتا ، فكذلك فأكروها غيبته ، وقيل : لفظه خير ومعناه أمر ، أى : فأكروها غيبته .

(وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) :

ختم الله الآية بهذه الجملة ، لحمل الناس على ترك الغيبة وعلى التوبة منها .

والمعنى : واتقوا الله بترك الغيبة والتوبة إليه منها ومن سائر الذنوب إن الله تواب رحيم يقبل التوبة من التائبين . ، ويعفو عن سيئات المسيئين ، إذا حسنت توبتهم لرب العالمين .

١٣ - (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) :

بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ اللَّهُ - تعالى - تلك الآداب السامية التي حفلت بها هذه السورة ، ختمها بلون من الأدب العالي ، وهو تعليم عباده أن لا كرم ولا شرف عند الله إلا بالتقوى كيما كانت الأحساب والأنساب ، حتى لا يتعالى بعضهم على بعض بغير حق ، فكل الناس من آدم وحواء ، فلا وجه للتعالى بالأحساب والأنساب ، ليظل الناس إخوة متواضعين متحابين .

وجاء في معنى الآية في كتاب (آداب النفوس) للطبراني بسنده عن أبي نصره قال : حدثني - أو حدثنا - من شهد خطب رسول الله ﷺ بني في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ : أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلَا لَا تَفْضُلُ لِعَرَبٍ عَلَى عَجَمِي وَلَا عَجَمِي عَلَى عَرَبِي ، وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالْتَّقْوَى ، أَلَا هَلْ بُلُغْتُ ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَلِيَبْلُغَ الشَّاعِدُ الْغَائِبَ » .

سبب نزول هذه الآية :

أخرج أبو طود بسنده عن الزهري - مُرْتَلًا - قال : « أمر رسول الله ﷺ بني ببياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم ، فقالوا لرسول الله ﷺ : أنزوج بنتنا موالينا ؟ فأنزل الله - عز وجل - : (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ) . وقيل في سبب نزولها غير ذلك ، ولا مانع من نزولها من أجل عدد من الحوادث المشابهة .

وقد عرف من الآية والحديث وسبب النزول أن الناس ميثاقون في الآدمية ، فلا شرف فيهم إلا بتقوى الله - عز وجل - .

واعلم أن الناس أربعة أصناف : صنف خلق من تراب هو آدم - عليه السلام - وصنف خلق من آب دون أم وهو حواء ؛ فقد خلقت من أحد أضلاع آدم ، وصنف خلق من أم دون آب وهو عيسى - عليه السلام - وصنف خلق من أبوين ذكر وأنثى وهو جميع البشر ماعدا هؤلاء ، وقد خلقهم الله على هذا النحو ليعلم الناس قبلة الله على خلق ما يشاء كما يشاء .

وعقب الله خلقه للناس من ذكر وأنثى بقوله : (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) والشعوب : جمع شُعب - بفتح وسكون^(١)

والشعب : ماتشعبت منه القبائل ، فالعرب شعب ، وقبائله مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج ، وقد يطلق الشعب على القبيلة العظيمة ، قال ابن عباس : الشعوب : الجمهور مثل مضر ، والقبائل : الأفخاذ ، وقد جعلهم الله كذلك ليميزوا ويتعارفوا ، كأن يقول الواحد منهم : أنا من شعب مصر : من قبيلة كذا ، فيعرف نسبه .

ولقد جعل الله الشعوب والقبائل تتخذ لها أماكن مستقلة ، ليزداد التعارف بين الناس بذكر المكان ، وقد كان الناس - عربا أو عجماء - عند نزول الآية قبائل مجاورة ، ضمن شعوب تعميم ، ولكنهم الآن في معظم الأمم ، قد اختلط بعضهم ببعض ، وأصبح التعارف بينهم بالانتماء إلى الأمم ، وبيان البلدان التي يعيشون فيها ، والمساكن التي يؤولون إليها .

وعقب الله هذه الجملة بقوله : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) لبيان أن التقوى هي الأمر المرعى عند الله ، وليس الحسب والنسب والمال والوظيفة .

(١) أما الشعب - بكسر الشين - فهو الطريق إلى الجبل ، وجسمه : شاب .

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « إن الله - تعالى - يقول يوم القيامة : إني جعلت نسبا وجعلت نسباً ، فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم ، وأبيتُم إلا أن تقولوا : فلان ابن فلان ، وأنا اليوم أرفع نسبي لأضح أنسابكم ، أين المتقون ؟ » .

وفي حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول جهاراً : « إن أولياء أبي ليسوا لي بأولياء ، إن وليي الله وصالحو المؤمنين » .

وقد ختم الله الآية بقوله : (إن الله عليمٌ خبيرٌ) أي : أنه - تعالى - عليمٌ خبيرٌ بأحوال الناس نحو هذه الآداب ، فيثيب من تأدب بها ، ويعاقب من أعرض عنها .

صور مشرفة من محو الفوارق الطبقية في الزواج :

لقد كان لهذا الأدب تأثيره في محو الفوارق بين طبقات الناس ، فقد ذكر الطبري بسنده عن أبي الجند قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة فطعن عليها في حبسها ، فقال الرجل : إني لم أتزوجها لحبسها ، إنما تزوجتها لنسبها وخلقتها ، فقال النبي ﷺ : « ما يضرك أن لا تكون من آل حجاب بن زلرة ؟ » ثم قال النبي ﷺ : « إن الله - تعالى - جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة ، وأتم به الناقصة ، فأذهب به اللوم ، فلا لوم على مسلم ، إنما اللوم لومُ الجاهلية » .

وفي الصحيح عن عائشة - رضى الله عنها - أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان ممن شهد بكتراً مع النبي ﷺ - تبنى سلماً وأنكحه هندا بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى امرأة من الأنصار^(١) ، وضباعة بنت الزبير كانت تحت المقداد ابن الأسود ، وتزوج بلال بن رباح أخت عبد الرحمن بن عوف ، فدل ذلك على جواز نكاح المولى العتيق من الحرة ، ومن نسبته غامل من نسبه عالى ، وأن المولى عليه في الإسلام هو التقوى ، وهى التى اعتبرها المالكية أساس الكفاءة دون الحساب والنسب والغنى^(٢) وما إلى ذلك من الفوارق الطبقية .

(١) أى : عتيقها .

(٢) أما الحنفية والشافعية فقد اشترطوا الكفاءة في ذلك .

* (قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَآمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَمْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(الْأَعْرَابُ) : هم سكان البادية بخاصة ، والأعراب اسم جنس وليس جمعا ، والنسبة إليه أعرابي ، أما العرب فهم أهل الأمصار ، وهو اسم جنس أيضا ، والنسبة إليه عربي .

(آمَنَّا) : صدقنا بالسنننا وقلوبنا .

(أَسْلَمْنَا) : صدقنا بالسنننا دون قلوبنا .

(وَلَمَّا يَخْلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) : وحتى الآن لم يدخل التصديق في قلوبكم .
(لَا يَلَيْتُكُمْ) : لا يندمكم .

(قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ) : قل لهم أيها الرسول : أنخبرون الله بدينكم بقولكم :
آمننا ؟ .

(يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا) : يعلمون إسلامهم منك عليك ، والمنة : النعمة التي
لا يطلب لها ثواب ممن أنعم بها عليه .

التفسير

١٤ - (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَخْلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلَيْتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

ختم الله الآية السابقة بقوله : (إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) وجاءت هذه الآية لتفيد أن الإيمان باللفظ ليس إيماناً عند الله ، بل هو إسلام وخضوع ظاهري يقصد به السلامة من القتل لشركهم ، وجبر المغنم إن جاهدوا بعد إسلامهم ، ومن كان كذلك فلا تقوى عنده ، ولا كرامة له عند الله تعالى .

قال مجاهد : نزلت هذه الآية في بني أسد بن خزيمه - قبيلة تجاور المدينة - أظهروا الإسلام وقلوبهم ^(١) خلة ، إنما يحبون المغنم وحرص الدنيا .

وقال القرطبي : نزلت في أعراب من بني أسد بن خزيمه ، قدموا على رسول الله ﷺ في سنة جنيبة ، وأظهروا الشهادتين ، ولم يكونوا مؤمنين في السر ، وأفسدوا طرق المدينة بالعير ^(٢) وأغلوا أسعارها ، وكانوا يقولون لرسول الله ﷺ : أتيتناك بالأنفال والعيال ، ولم نقاتلك كما قاتلك بشو فلان فأعطينا الصلقة ، وجعلوا يَمُنُّونَ عليه ، فأنزل

(١) الله : لامة غير خطمة .

(٢) جمع طيرة : وهي الغائط .

الله - تعالى - فيهم هذه الآية . وقيل غير ذلك في سبب نزولها ، وتعتبر هذه الرواية تفصيلا لما قبلها .

على أى سبب نقله الرواة فالآية خاصة ببعض الأعراب ، لأن منهم من آمن بالله واليوم الآخر ، وفيهم قال الله - تعالى - : «وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١٥) .

ومعنى الآية : قالت الأعراب الذين حول المدينة لرسول الله ﷺ : آمنا ، بقصدون إيمانهم أنهم صدقوا به وبرسالته مخلصين ، وقد كذبوا ، فلنهم منافقون ، ولهذا كتبهم الله - تعالى - بقوله لرسوله ليبلغهم : (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) أى : قل لهم : لم تصدقوا بقلوبكم ، ولكن قولوا : أسلمنا بألسنتنا ، رغبة في جلب النافع ودفع المضار ، وحتى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم ، وإن تطيعوا الله ورسوله فتصدقوا بقلوبكم كما صدقتم بألسنتكم لا ينقصكم شيئا من أجور أعمالكم التي تؤدونها بعد صدق الإيمان ، إن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة ، فبادروا بالإخلاص ليغفر لكم نفاقكم الذي أنتم فيه ، ويرحمكم بقبول توبتكم .

١٥ - (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) :

إنما المؤمنون حقيقة هم الذين صدقوا بالله ورسوله بقلوبهم ، ثم لم يترددوا على إيمانهم ريبة وشك ، وبذلوا الجهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إذا طلبوا للجهاد ، أولئك الموصوفون بتلك الصفات هم الصادقون في إيمانهم لا أنتم أيها المنافقون الذين قدِمتم لتليل الخائن ، واتقاء المغارم .

ولا نزلت هذه الآية جلثوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون ، فأنزل الله فيهم الآية التالية :

١٦- (قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ إِلَهِكُمْ إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

قل - أيها الرسول - لهؤلاء الأعراب المنافقين : أتعرفون الله بدينكم وتخبرونه به زاعمين أنكم مخلصون فيه ، والله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، من الكليات والجزئيات ، والله بكل شيء عليم ، فلا يحتاج إلى من يعلمه ويعرفه ، فلا يخفى عليه سرهم ونجواهم .

١٧- (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُفْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

بعد هؤلاء الأعراب المنافقون أن إظهار إسلامهم منة ونعمة عليك أيها الرسول ، حيث قالوا : لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان الذين كفروا بك ، قل لهم - أيها الرسول - : لا تمنوا علي إسلامكم الذي زعمتموه إيماناً ، بل الله - تعالى - هو الذي يمين عليكم أن وفقكم للإيمان إن كنتم مؤمنين كما زعمتم ، وما أولئك بالمؤمنين ، ولذا عقب الله هذه الآية بقوله تأكيداً لتكذيبهم :

١٨- (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) :

إن الله - تعالى - يعلم ما غاب عن العيون في السموات والأرض ، والله بصير بما تعملونه أيها الأعراب في سرهم وعلايتكم ، فكيف يخفى عليه حالكم ؟ .

« سورة ق »

مكية وآياتها خمس وأربعون

مجلد معانيها :

تضمنت هذه السورة عجب الكفار من منجى منذر منهم ، وأنكروا البعث قائلين :
 (ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) مع أن الله - تعالى - خلقهم أول مرة ؛ وعابت عليهم أنهم لم ينظروا
 إلى آيات قدرته في خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما (تَبْصِرَةٌ وَدُّكْرَى لِكُلِّ
 عَيْدٍ مُّبِينٍ) وبينت أنهم يبصرون إحياء الله للأموات من آن لآخر في الزروع والأشجار
 (كَذَلِكَ الْخُرُوجُ) أى : كذلك البعث ، ثم حكى تكذيب قوم نوح وأصحاب الرُّس
 وحمود وعاد وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع - حكى تكذيبهم - لأنبيائهم ، فنزل
 بهم وعيد الله باستئصالهم ، وبينت أنه - تعالى - خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ،
 وأنه أقرب إليه من حبل الوريد ، وأن عليه رقباء من الملائكة ثابتين ، وحكى أهوال
 الموت والقيامة ، وغفلة الإنسان عن ذلك كله ، وأن التابعين والمتبوعين في الكفر
 يختصمون لديه - تعالى - فيلقى التابعون مشولية كفرهم على المتبوعين ، والمتبوعون
 يتبرأون منهم ، فيقول لهم الله - تعالى - : (لَا تَخْتَصِمُوا لَدَىَّ وَقَدْ قُضِيَتْ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ .
 مَا يُبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) وحكى فوز المتقين بنعيم الجنة خالدين
 فيها أبدا (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) ثم حكى النبي ﷺ على الصبر والتسبيح
 (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ . وَمِنَ
 اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) ثم أبانت أنه - تعالى - يحيى ويميت وإليه المصير ، ثم
 نفت عنه ﷺ مشولية كفرهم ، وأوجبت عليه مداومة التذكير (نَحْنُ أَكْبَرُ بِمَا يَقُولُونَ
 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ
 مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ٢ أَوَذَا آمِنَنَا وَكُنَّا
 نُرَآبَا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ
 وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ٤ بَلْ كَذَّبُوا بِآلِ حَقٍّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ
 فِي أَمْرٍ مُرِيعٍ ٥)

الفرادات :

(وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) : ذى المجد والشرف ، فهو من قبيل النسب بغير الياء المشددة
 كلابن وقامر ، أى : صاحب لبن وصاحب تمر .

(هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ) : هذا شيء يقتضى التعجب والإنكار - كما زعموا - .

(ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) : ذلك البعث رجوع بعيد عن الوقوع أو عن الإمكان .

(وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ) : وعندنا كتاب حافظ لكليات الأمور وجزئياتها ، والمراد
 به : علم الله ، أو اللوح المحفوظ .

(فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُرِيعٍ) : فهم فى أمر مضطرب ، من : مَرَجَ الْبَخَاتِمُ فى أصبعه : إذا
 تحرك واضطرب من الهزال .

مقدمة :

سورة (ق) سورة عظيمة في مبادئها ومعانيها، لها تأثير واغل في أعماق النفوس، ولهذا كان النبي ﷺ يخطب بها يوم الجمعة، جاء في صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: (لقد كان تُنَوَّرُنَا^(١) وتُثَوَّرُ رسول الله ﷺ واحداً سنين أو سنة وبعض سنة، وما أخلتُ^٢ قَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ^٣، إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس).

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فيهما بـ « قَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ » و « اقْرَأْ بِرَبِّكَ السَّاعَةَ وَالشُّقَّ الْقَرُ » .

وعن جابر بن سمرة (أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بـ « قَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ » وكانت صلاته بعد تخفيفا) وكل ذلك قد حدث وهو مروى بصحاح الأحاديث .

التفسير

١-٣ (قَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ . بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ . أَيْنَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) :

(قَ) سبق الكلام على مثله من الحروف في سورتي البقرة وآل عمران ، فارجع إليه فيهما ، والقرآن : هو الكتاب الذى أنزله الله بلفظه على نبيه محمد ﷺ ليكون معجزة مؤيدة له ، باقية إلى قيام الساعة ، أما معجزات الأنبياء قبله فقد قَنِيَتْ ولم يبق منها إلا الحديث عنها .

وقد وُصِفَ القرآن بلفظ (الْمَجِيدَ) بمعنى ذى المجد والشرف ، وشرفه بالنسبة إلى سائر الكتب واضح ، أما غير الإلهية فظاهر ، وأما الإلهية فلا يجازيه وكونه غير منسوخ بغيره ، واشتاله مع إيجازه على أسرار يضيّق عنها كل واحد منها :

(١) الثور : الذى يجز . فيه وهو الثور .

وقال الراغب: المجد: السمة والكرم، ثم قال: ووصف القرآن به لكثرة ما يتفمن من المكارم الدنيوية والأخروية . إله .

وقد أقسم الله بالقرآن المجيد، وجواب القسم مقدر يدل عليه المقام ، وتقديره : إنا أنزلناه لتنذر به الناس ، أو إنك لننذر بالبعث وما ورائه .

وقد عصب الله هذا القسم بقوله : (بَلْ عَجِبْتَ أَنْ يَتَأَمَّلُوا مُنِيرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا نَبِيُّ عَجِيبٌ) ، ولفظ (بَلْ) للإضراب الانتقالي عما ينبي عنه جواب القسم المقدر ، فكأنه قيل : إنا أنزلناه لتنذر الناس بالبعث وما ورائه فلم يؤمنوا ، بل جعلوا كلا من المنير والمننر به عرضة للتكثير والتعجب ، مع كونهما أقرب شيء إلى العقول والتلقى بالقبول .

ثم أكلوا تعجبهم وبينوا أهم ما ينكرونه ويتمجبون منه فقالوا : (أَفَنَدَّائِنَا وَكُنَّا تَرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) يعنون أنهم إذا ماتوا وتحولت لحومهم وعظامهم إلى تراب ، لا يعقل أن تعود إليهم الحياة مرة أخرى ، وجواب الاستفهام مقدر ، أى : نرجع .

ومعنى الآية : أفنأذا تحولت لحومنا وعظامنا إلى تراب بعد الموت نرجع إلى الحياة مرة أخرى ؟ ذلك الرجوع إليها حينئذ رجوع بعيد عن التصديق وعن القبول .

وهذا الاستبعاد ناشئ عن قصر نظرهم وسوء فهمهم ، فإن من خلقهم من تراب يُعيد خلقهم منه ، وهو أهون من البله .

وقد رد الله عليهم ، وعاب سرعة تكذيبهم للحق من غير روية فقال :

٥ ، ٤ - (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعَيْنُنَا كِتَابٌ حَافِظٌ . بَلْ كَلَّبُوا بِالْأَعْيُنِ مَا جَاءَتْهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُرِيجٍ) :

أى : أن بعثهم حينئذ لا صعوبة فيه على الله - تعالى - فقد علم ماتا كل الأرض من لحوم مؤناتهم وعظامهم ، وعنده كتاب حافظ لتفاصيل الكون كله ، ومنها ما تنقص الأرض من الموتى بعد موتهم .

والمراد بالكتاب الحفيظ : علم الله - تعالى - على سبيل التمثيل ، أو اللوح المحفوظ ، ثم أضرب عن إنكارهم البعث انتقالاً إلى ما هو أرفع منه ، وذلك في قوله - جل وعلا - : (بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) :

أى : بل كذبوا بالقرآن الذى هو كلام الله ومعجزته الدالة على نبوة محمد ﷺ ، وكان تكذيبهم به حين جاءهم من غير روية ، وبلا تفكر وتلبر ، ويتكذبهم له تكذيباً لما فيه من توحيد الله - تعالى - ومآثر كماله ، وكذبوا بنبوة محمد ﷺ فهم فى أمر مضطرب ، فتارة يقولون : إنما يعلمه بشر وما هو من كلام الله ، وأخرى يقولون : إنه شعر ، وثالثة يقولون : هو أساطير الأولين .

ويقولون عن محمد ﷺ : إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون ، وكل ذلك ناشئ عن نظرات سطحية لا عمق فيها ، وعن تقليدهم للآباء ، وزعمهم أنه لو كانت نبوة من البشر لكلف بها رجل من الرؤساء ، وذلك قولهم : « لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيظِينَ عَظِيمٍ »^(١) يحنون بهما : مكة والطائف ، فهم فى أمر مريج مضطرب لا يشبتون على حال ، وقد ذابت كل أكافبيهم مع الزمن ، ودخل الناس فى دين الله أفولجاً ، ومنهم أهل مكة فى السنة الثامنة من الهجرة ، وصدق الله - تعالى - إذ يقول : « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا »^(٢) .

(١) سورة الزخرف ، من الآية : ٣٦ :

(٢) سورة الإسراء ، الآية : ٨١ :

(أَقْلَمَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ① وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ② تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ③ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ④ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ⑤ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ⑥)

المرادات :

(كَيْفَ بَنَيْنَاهَا) : كيف أنشأناها في عظمتها وحسنها ، ورفعها بغير عمد ترونها .

(وَزَيَّنَّاهَا) : وجعلنا لها زينة بالكواكب على أبداع نظام ، وأكمل إحكام .

(وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ) : وليس فيها شقوق وخلل .

(وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا) : بسطناها في رأي العين ، وإن كانت في حقيقتها منكورة .

(وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) : وأنبتنا فيها من كل صنف حسن يَبْهِيج وَيُسَّرُّ مِنْ نظر إليه ، وفعله يَهْج يوزن طرب ، والبهجة : الحسن ، وفعله يوزن ظَرْفٌ وَطَرْبٌ ، فهي مشتركة بين الوزنين .

(جَنَّاتٍ) : بساتين .

(وَحَبَّ الْحَصِيدِ) : وحب الزرع الذي شأنه أن يحصد ، أي : يقطع .

(بَاسِقَاتٍ) : طويلات .

(لَهَا طَلْعٌ نُّفِيدٌ) : لها طلع منضود بمضه فوق بعض .
(كَذَلِكَ الْخُرُوجُ) : مثل ذلك خروجكم للبعث من قبوركم .

التفسير

٦- (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ) :

جاءت هذه الآية والآيات التي بعدها لتعيب على المشركين شركهم واضطرابهم في أمر الحق الذي جاء به محمد ﷺ عن ربه ، ومنه البعث والنشور - تعيب عليهم ذلك - مع وجود الآيات الكونية الدالة على توحيد الله وإمكان البعث وهم غافلون عنها .

ولقد أشارت هذه الآية إلى أن الله سماء ، ولهذه السماء زينة ، فلما الزينة فهي الكواكب التي يرونها متلازمة في الفضاء ، دائرة فيه بقدره الله - تعالى - وأما السماء الحقيقية فهي محجوبة عنا ، لأنها من شأن الله ، ولسنا بحاجة إلى معرفة حقيقتها ووظائفها ، فهي من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، وفي ذلك يقول الله - تعالى - في سورة الصافات : ﴿ إِنَّمَا زِينَةُ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ ^(١) ، ويقول في سورة فصلت : ﴿ وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ ^(٢) ، ويقول في سورة الملك : ﴿ أَلَيْسَ خَلْقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ ﴾ ^(٣) ثم يقول فيها : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ... ﴾ ^(٤) إلى غير ذلك من الآيات الناطقة بأن الله سبع سموات ، وأن الكواكب زينة للسماء الأولى منها ، ولا شك أن الزينة غير المزيّن ، فهي أمر زائد على الذات .

ومعلوم أن طبقات الكواكب وسُلمها ليست سبعاً ، بل هي ملايين الملايين ، وأن الرسول ﷺ ليلة المراج عُرِجَ به إلى تلك السموات لإلى الكواكب .

(١) الآية رقم : ٦ .

(٢) من الآية رقم : ١٢ .

(٣) من الآية رقم : ٢٠ .

(٤) من الآية رقم : ٥ .

ومعنى الآية : أَعْيَيْتَ قَرِيشَ حِينَ أَشْرَكُوا وَأَنْكَرُوا الْبَعثَ - أَعْمُوا - فلم ينظروا إلى الكواكب فوفهم بحيث يشاهدونها كل وقت ، كيف بنيناها وأحكامنا ، وجعلناها زينة للسماء الدنيا وما لها من شقوق ولا فتوق ، فهي تامة السلامة من كل عيب .

واعلم أيها القارئ الكريم أن القبة الزرقاء التي ترى خلالها الكواكب ما هي إلا الغلاف الجوي ، ولونه ظلمة حالكة السواد ، كما اكتشف ذلك علماء الفلك ، فإذا أطلق عليه لفظ (سياه) فهو إطلاق لغوي ، فإن كل ما علك سياه .

٧ ، ٨ - (وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْجِرُ وَذِكْرُنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُبِينٌ) :

الأرض مثل الكرة ، غير أنها منبعجة^(١) من جهة القطبين ، وهي تدور في الفضاء تحت الشمس ، وتنتقل في مدارها من برج إلى برج ، ويترتب على ذلك وجود الليل والنهار ، والربيع والصيف والخريف والشتاء .

وظاهر الآية يدل على أن الأرض مفروشة وبسطة ، وهذا لا ينافي أنها كروية ، فهي مبسطة في رأى العين ، كروية في الحقيقة ، ولهذا ترى الشمس تشرق في بعض الأقاليم ، وغيرها مما يليها لا يزال الليل فيه ، فلا ترى الشمس فيه إلا بعد حين يطول أو يقصر حسب البعد والقرب ، وذلك ناشئ من كرويتها ، فعاليها يحجب ضوء الشمس عن سافلها ، ولو لم تكن الأرض كروية لأشرقت الشمس على جميع أقاليمها في وقت واحد .

والمعنى : والأرض بسطها الله في رأى العين ومهدا ليتيسر السير عليها والانتفاع بها ، وخلق فيها جبالاً ثوابت تحفظها من أن تميد وتضطرب بمن عليها ، وأنبت فيها بقدرته من كل صنف حسن يسر الناظرين والآكلين ، وقد فعل الله ذلك تبصيراً وتذكيراً لكل عبد منيب راجع إلى الحق ، فالصنعة البديعة تلك أوضع الدلالة على الصانع البديع المتفرد في إبداعه .

(١) أي : ناقصة .

٩-١١- (وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ . وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ^{١٢٢} . رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ) :

تخصيص النخل بالذكر مع اندراجہ فی الجنات ، لبيان فضلها على سائر الأشجار ، وتوسيط الحب بين الجنات والنخل لتأكيد استقلال النخل وامتيازها عنها ، مع ما فيه من رعاية القواصل .

ومعنى الآية : ونزلنا من السحاب ماءً مباركاً كثير الخيرات - أنزلناه - في جميع الأقاليم في أوقات مناسبة لمصالح العباد ، فأنبطنا بهذا الماء المبارك بساتين كثيرة مشتملة على أطيب أنواع الثمار والفاكهة ، وأنبتنا به حب الزرع الذى يحصد ويقطع ليستخرج منه حبه كالبر والشعير والذرة وغيرها ، وأنبتنا به النخل طويلات لها طلع منضود بعضه فوق بعض . - أنبتنا كل ذلك - رزقاً للعباد ، يستوجب الإيمان والشكر ، وأنبتنا بذلك الماء أرضاً جذبةً لانبثاب فيها ، مثل هذه الحياة الناشئة عن الإحياء خروج الموق من القبور ، فالنبات يلبس ويجهت بعد ازدهاره ويصبح ميتاً ، والله - تعالى - يعيد إحياءه ويبعثه بعد الموت ، وإحياء الموق مثل ذلك ، أفلا تعقلون ؟

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ^{١٢٣}
وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطَ ^{١٢٤} وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ^{١٢٥}
كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ^{١٢٦} أَفَعَبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ
فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ^{١٢٧})

(١) اسم جنس . واحد نخلة .

(٢) الطلع أول ما يبدو من ثمرة النخل ، قال صاحب المختار : أول الثمر طلع ثم غلال ، ثم بلع ثم بر ثم رطب ، ثم تمر - انظر مادة (بلع) .

الغرفات :

(قَوْمُ نُوحٍ) : من أرسل إليهم ، والقوم : جماعة الرجال ، وقد ينلج فيه النساء مجازاً كما هنا ، وتأنيت الفعل المسند إليه (كَلَّمْتِ) باعتبار أنه اسم جنس بمعنى الجماعة .

(وَأَصْحَابُ الرُّسِّ) الرس : هى البئر التى لم تُبْنِ ، وقيل : هو اسم لواو معين .

(فِرْعَوْنُ) : المراد به هو وقومه ، كما تسمى القبيلة باسم أبيها .

(الْأَيْكَةِ) : مجتمع الشجر ، ويطلق عليها لفظ الأجمة .

(وَقَوْمُ ثَمُودَ) : الحميرى .

(أَفْعَيْنَا) : أفعجنا ، والى بالأمر : العجز عنه ، والهمزة للاستفهام الإنكارى .

(يَا خَلْقِ الْآوَلِ) : يخلق آدم وذريته .

(بَلْ لَّمْ يَكُنْ فِي لُبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ سَابِقٍ) : بل هم فى خلط وشبهة من البعث .

التفسير

١٢-١٤- (كَلَّمْتِ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَأَصْحَابَ الرُّسِّ وَنُوحٌ وَهُدَّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطَ . وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثَمُودَ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ) :

هذه الآيات مستأنفة لتقرير أن البعث حق ، وأنه مُتَّفَق عليه من جميع الرسل ، وأن الأمم التى سبقت قريشاً كلبت رسلها وأنكروا البعث فعاقبهم الله - تعالى - ، وفى ذلك تسلية للنبي ﷺ وتهديد للكفرة من قومه .

وأصحاب الرُّسِّ قيل : إنهم ممن بعث إليهم شعيب - عليه السلام - وقيل : هم قوم حنظلة ابن صفوان ، وإخوان لوط : قومه وأهله الذين بعث إليهم ، وقيل : إنهم كانوا أسهاره ، وليس المراد بالأخوة القرابة من النسب ، وأصحاب الأيكة أى : سكان مجتمع الشجر ، قيل : إنهم ممن بعث إليهم شعيب غير أهل مدين ، وكانوا يسكنون هذه الأيكة فنسبوا إليها .

وتُبع : هو تبع الأكبر الحميري ، واسمه أسعد ، وكنيته أبو كُرَيْبٍ ، وكان رجلاً صالحاً بين قومه الكافرين ، أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت : كان تبع رجلاً صالحاً ، ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه . وأخرج الإمام أحمد وغيره عن سهل الماعضي قال : قال رسول الله ﷺ : « لَا تَسْبُوا تَبِعًا فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَشْلَمَ » .

وأخرج ابن عساكر وابن المنذر عن ابن عباس قال : (سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ تَبِعٍ ، فَإِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ - تعالى - يَذْكُرُ فِي الْقُرْآنِ قَوْمَ تَبِعٍ وَلَا يَذْكُرُ تَبِعًا . فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مَلِكًا مُنْصَوِّرًا ، فَسَارَ بِالْجِيُوشِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَمَرْقَنْدَ ، فَرَجَعَ فَأَخَذَ طَرِيقَ الشَّامِ فَأَسْرَبَهَا أَحْبَارًا ، فَانْطَلَقَ نَحْوَ الْيَمَنِ ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ طَارَ فِي النَّاسِ أَنَّهُ هَادِمُ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ لَهُ الْأَحْبَارُ : مَا هَذَا الَّذِي تَحَدَّثُ بِهِ نَفْسُكَ ؟ فَإِنْ هَذَا الْبَيْتُ لِلَّهِ ، وَإِنْ لَنْ تَسْلُطَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا اللَّهُ - تعالى - وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ حَرَمِهِ ، فَأَسْلَمَ مِنْ مَكَانِهِ ، وَأَحْرَمَ قُدْحُهَا مُحَرَّمًا ، فَقَضَى نَسَكَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ نَحْوَ الْيَمَنِ وَاجِعًا ، حَتَّى إِذَا قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ ...) إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ كَسِبَ فِي هَذَا الْأَثَرِ الطَّوِيلِ ، وَخِلَاصَةُ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْ قَوْمِهِ أَنْ يُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ فَاثْمَنُوا ، فَتَزَلَّتْ مِنَ السَّيَاءِ نَارٌ فَاحْرَقَتْ مِنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ ^(١) .

والمعنى الإجمالي للآيات : كذب بالحق قبل فريش قوم نوح ، مع أنه كان ينصحهم ويطلب منهم الإيمان به ، كما كذب به أصحاب الرُّسِّ ^(٢) ممن بعث إليهم شعيب ، أو هم قوم حنظلة ابن صفوان ، وكذبت به ثمود قوم صالح وعاد قوم هود وفرعون وقومه ، وقوم لوط وأصحاب الأشجار المجتمعة - الآية - وقوم تبع ، كل هؤلاء كذبوا جميع رسلهم فحق عليهم وعيدى وثبتت عليهم كلمة العذاب في الدنيا بعذاب استأصل كفارهم ، وفي الآخرة بعذاب ينظرهم .

١٥ - (أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) :

أي : أقصدنا خلقهم من تراب ثم من نطفة فمبيننا وعجزنا عن تحقيق ما قصدناه وأردناه حتى يتوهم عجزنا عن الإعادة ؟ كلا لم نعجز عن خلقهم كذلك ، فلماذا ينكرون بعثنا إليهم

(١) انظر الآكوس في شرح قوله - تعالى - : « أَمْ غَيْرِ أَمْ قَوْمِ تَبِعٍ » في سورة الدخان ، وقد أطلق الكلام فيه ، فارجع إليه إن شئت .

(٢) أي : أصحاب البعث إلى لم ين .

بعد موتهم ، وهو في القياس أهون من بذتهم ، لإنهم معترفون بالخلق الأول صادراً عنا فلا ينكرونه ، بل هم في شك واضطراب من خلق جديد ، وهو لإحيائهم بعد موتهم لينال كل امرئ جزاء ما قدم من خير أو شر .

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ
رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) : ما تحلله به من الخواطر .

(حَبْلِ الْوَرِيدِ) : الحبل معروف ، والمراد بالوريد : عرق كبير في العنق ، وأضعف الحبل إليه لإفادة أنه ممتد في الجسم امتداد الحبل .

(الْمُتَلَقِّيَانِ) : هما ملكان جملهما الله لكل إنسان ، ليكتبأ أعماله من خير أو شر من اليمين وعن الشمال .

(قَعِيدٌ) أى : كلا الملكين ملازم له ، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله (رَقِيبٌ عَتِيدٌ) : ملك حاضر مهياً يرقب أقواله وأعماله ويكتبها .

التفسير

١٦ - (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
الْوَرِيدِ) :

الوسوسة لغة : الصوت الخفى ، ومنه وشواس الحُلَى ، (أى : صوت احتكاك بعضه ببعض) وما توسوس به نفسه : ما يخطر بباله من الخواطر الخفية المختلفة .

والمراد من قربه - تعالى - من العبد أكثر من جبل الوريد أنه - سبحانه - أعلم بحاله مِرّاً أو علناً ، فهو أقرب إليه بعلمه من جبل الوريد الذى يمتد فى عنقه ، وليس المراد منه القرب الذاتى ، لأنّه - تعالى - ليس له مكان ، فهو من باب التمثيل والتشبيه ، وليس من باب الحقيقة .

وعن الأثرم أنه يقال : فى العنق الوريد ، وفى القلب الوتين ، وفى الظهر الأبهر ، وفى الدراع والفخذ الأكحل والنسا ، وفى الخصر الأسلم : انتهى .

وبالجملة فحبل الوريد مَثَلٌ فى شدة القرب ، وإضافة الحبل إليه للبيان كشجر الأراك .

١٧ - (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ) :

لفظ (إِذْ) ظرف بمعنى حين ، متعلق بلفظ (أَقْرَبُ) فى الآية السابقة ، أو مفعول لفعل مقدر تقديره : اذكر ، والمتلقيان : الملكان الموكلان بكل إنسان يكتبان أعماله وأقواله فى كتاب يتسلمه يوم القيامة ، فيعلم منه أنه من الناجين إن تلقاه بيمينه ، أو من أهل النار إن تلقاه بشماله أو من وراء ظهره - أعاذنا الله من ذلك - .

وعِلْمُ العبد بكتابة أعماله مع علمه بأنّه تعالى أعلم بحاله مما يحمله على إحسان العمل ،

وقوله - تعالى - : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ) معناه عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، فحلف قعيد من الأول دلالة لثاني عليه ، والمراد من قعود الملك ملازمته للعبد للكتابة .

١٨ - (مَا يَنْفِطُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) :

أى : أن أقوال العباد من خير أو شر أو غيرهما يكتبها ملك ملازم له يرقبها ويسجلها فى صحيفته ، فإن كانت غيراً كتبها الرقيب الذى عن يمينه ، وإن كانت شراً كتبها

الرقيب الذى عن يساره ، وتخصيص القول بالذكر للإيدان بأن القل الذى هو أظهر من القول يكتب أيضاً من باب أولى ، وقال اللقاني فى شرح الجوهرة : بما يجب اعتقاده أن الله تعالى - ملائكة يكتبون أعمال العباد من خير أو شر أو غيرهما ، قولاً كانت أو فعلاً أو اعتقاداً ، ممّا كانت أو عزمًا ... إلخ وقال الإمام مالك وجماعة : يكتبان كل شيء حتى الآتين فى المرض .

والمعنى الإجمالى لهذه الآيات : ولقد خلقنا الإنسان جسداً وروحاً وعقلاً ، ونعلم ما تحدثه به نفسه من الخواطر خيراً كانت أو شراً ، ونحن أقرب إليه علماً من حبل الوريد فى عنقه - نحن أقرب إليه - حين يتلقى الملكان المتلقيان أحوال العبد الظاهرة والخفية ليسجلها فى صحيفة أعماله ، وهذان الملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، ما ينطق من قول إلا عنده مراقب ملازم له من الملكين الموكلين به ، يكتب ما يصدر عنه من الأقوال وكذا الأفعال والتوابع .

(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝١١
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ ۝١٢ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا
سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝١٣ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكُشِفْنَا عَنْكَ
غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝١٤)

الفسرديات :

(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ) : وأخضرت شدة الموت حقيقة ما كتب الله على عباده من الموت الذى يليه البعث والجزاء .
(تَحِيدُ) : تميل وتعدل .

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) : ونفخ في البوق .

(مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) : من الملائكة .

(فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ) : فكشفنا عن عفاك الحجاب الذي سببته الغفلة .

(فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) : فبصرك اليوم حاد ونافذ .

التفسير

١٩ - (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ) :

بعد ما ذكرت الآيات إنكار المشركين للبعث ، وأثبتت بأقوى الحجج أنه سيحصل . جاءت هذه الآية وما بعدها لتبين لهم أن هذا الذي أنكروه سيلقونه حقاً .

وسكرة الموت : ما يحدث للمرء وهو مشرف على الموت من شذائذ حتى تخرج روحه من بدنه .

والمعنى : وجاءت شدة الموت بحقيقة الموت الذي يبعث بعده الخلائق للجزاء ، ونهبت إليها رسل الله جميعاً ، ذلك الحق هو الذي كنت تميل وتنصرف عن التفكير فيه أيها الكافر ، لشدة غفلتك وعمق غوايتك .

٢٠ - (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ) :

الصور : هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل ، والله أعلم بحقيقته وحقيقة النفخ فيه ، وإسرافيل نفختان في الصور كما جاءت به السنة ، إحداهما يموت عندها الخلائق ، والثانية يبعث عندها الموتى - وهي المرادة هنا - وهذه الآية معطوفة على ما قبلها لبيان ما يحدث بعد الموت .

والمعنى : ونفخ إسرافيل في البوق نفخة البعث ، وقت ذلك النفخ يوم إنجاز الوعد الذي توعد الله به الكفار في الدنيا .

٢١ - (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) :

وجاءت كل نفس من نفوس الخلائق مؤمنهم وكافرهم ، معها ملكان : أحدهما يسوقها إلى المحشر سوقاً مُنَاسِباً لعمل المُسَوِّق ، بحيث يكون برفق للمؤمنين ، وبشدّة للكافرين .
جاء في الحديث مرفوعاً عن جابر أن أحدهما : ملك الحسنات ، وثانيهما : ملك السيئات اللذين كانا يكتبان أعمال العباد في الدنيا ، أخرجه أبو نعيم في الحلية ، وقيل : غير ذلك فارجح إليه في المطولات إن ثبت .

٢٢ - (لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) :

هذه الآية استئناف مبنى على سؤال مقدر نشأ عما قبلها ، كأنه قيل : فمأذا يكون بعد التغيّر ومجيء كل نفس معها سائق وشهيد ؟ فقيل : يقال له : لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعابنه ، فكشفنا عنك الآن الحجاب الذي غطى عليك أمور المعاد ، وهو الغفلة والاهمال في أمور الدنيا وحدها ، فبصرك اليوم ناقل لزوال المانع للبصائر في الدنيا عن إدراك ما بعد الموت .

(وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ۖ ۞ أَلْقِيَٰ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۖ ۞ مَّنَاجٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۖ ۞ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۖ ۞)

المفسرات :

(قَرِينُهُ) : شيطانه المقارن في الدنيا .

(هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي) : هذا ما عندي مُعَدٌّ ومهيأٌ لجهنم .

(عَنِيدٌ) : مبالغ في العناد .

(مُّرِيبٌ) : شاك في الله - تعالى - أولى البعث .

التفسير

٢٣ - ٢٦ - (وَقَالَ قَرِينُهُ مَلَأَ مَا لَدَىٰ عَيْنَيْهِ • أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَيْنِي •
مَتَاعٍ لِلخَيْرِ مُغْتَدٍ مَرِيْبٍ • أَلَيْسَ جَهَنَّمَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقِيَاءُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ) :

لكل إنسان شيطان مقارن له ومصاحب في الدنيا ، يمتحنه الله بوسوسته ، فإن عصاه
دخل الجنة ، وإن أطاعه دخل النار ، جاء في الحديث : « مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ
قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ » ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « وَلَا أَنَا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ - تعالى - أعانني
عليه فَلَسَلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ » .

والعنى : وقال الشيطان المقارن للكافر : هذا الإنسان هو ما عندي وتحت إغوائى ،
عني أعدته لجهنم وهيأته لها بإغوائى فاستحقها .

قال الله تعالى -بخطاباً للملكين السائق والشهيد : اطرحا في جهنم كل مبالغ في الكفر
للمنعم ونعمته ، مبالغ في العناد وترك الانقياد للحق ، مبالغ في منع الخير والبر من الناس
فلا يتصدق حل محتاج للصدقة ، معتد ظالم للحق متجاوز له ، شاك في دين الله وفي البحث
الذي أشرك بالله فجعل معه إلهاً آخر ، فألقياه أيها الملكان في العذاب الشديد .

حاشية

جملة (فَالْقِيَاءُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ) خبر عن (أَلَيْسَ) وجاءت الفاء في خبره لأنه في
معنى الشرط ، وقيل : في الكلام تقدير ، أى : فيقال في حقه : ألقىاه في العذاب الشديد ،
ويلاحظ أن قوله -تعالى- : (فَالْقِيَاءُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ) فيه تكرار لقوله سابقاً : (أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ
كُلَّ كَفَّارٍ عَيْنِي) والفرض منه التوكيد كما في قوله -تعالى- : « لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ
بِمَا آتَوْا وَيُفْرِحُونَ أَنْ يُحْمَلُوا بِمَا فَعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمَقَارَءٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ »^(١) .

* (قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنَاهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٧)
 قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ٢٨ مَا يُبَدِّلُ
 الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ
 آمَنَّا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠)

المفردات :

- (قَرِينُهُ) : الشيطان المقيس له .
 (مَا أَطْفَيْنَاهُ) : ما حملته على الفساد والطغيان .
 (ضَلَالٍ بَعِيدٍ) : مغرق طويل مجاف للحق .
 (قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ) : علوت إليكم .
 (بِالْوَعِيدِ) : بالإنذار والتخريف من عاقبة العصيان والطغيان .
 (مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ) : ما يغير القول عندي .

التفسير

٢٧ - (قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنَاهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ) :

كلام مستأنف استئناف الجمل الواقعة في حكاية التناول على تقدير أنه جواب
 لمحبوف دلّ عليه قوله - تعالى - : (رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنَاهُ) كأن العبد الكافر قال : قريني
 أطفأ وحملني على العصيان والضلال ، فأجاب قرينه بتكليمه وإسناد الضلال إليه .
 ولها الاستئناف تجرّدت الجملة عن العاطف بخلاف الجملة في قوله - تعالى - : (وَقَالَ
 قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ حَقِيذٌ) فلها قرنت بالعاطف لندلّ على الجمع بين مفهوميهما في الحصول
 وهو محيى كل نفس مع الملكين ، وقول قرينه ، والقرين هنا الشيطان المقيس له .

والمنعني : قال الشيطان المقيض للكفر ، القارن له والموكل به - ذا على إنكاره - : ربنا ما أوقعته في الطغيان ، ولا حملته على الضلال قسرا واستكراها ، ولكن كان هو في ضلال بعيد عن الحق ، مفرق في العناد والقساد ، فأعنته عليه بالإغواء والإغواء من غير قسر ولا إلجاء فهو كقولہ تعالى :- « وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي »^(١) ٢٨ - ٣٠ - (قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَكَئِيْ وَكَذَلِكَ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ • مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَكَئِيْ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ • يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ) : استئناف آخر مبني على سؤال نشأ عما قبله ، كأنه قيل : ماذا قال الله تعالى ؟ فقيل : قال - عز وجل - : (لَا تَخْصِمُوا لَكَئِيْ) .

والمنعني : لا يخاصم بعضهم بعضاً عندى في موقف الحساب والجزاء فإن ذلك لن يغيدكم ، ولا يغني عنكم شيئاً ، وقد قدمت إليكم ، وأعذرت بالوعد والتخويف ، والتحذير من عاقبة الطغيان في الدنيا ، على ألسنة رسل ، وفي كتبي المنزلة عليهم فلم تسمعوا ، ولم تطيعوا فلا تطعموا في الخلاص مما أنتم فيه من التعامل بالمعاذير الباطلة ، وقد علمتم ما قدمت وما أعلمتكم به ، ومن جعلته ما قلته للإبليس : « لَا مَلَأَتْ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ شَبَحَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ »^(٢) فاتبعتموه معرضين عن الحق ، مفرقين في الكفر والضلال .

وقوله تعالى :- (مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَكَئِيْ) فُسَّ لخصومتهم ، وقطع لرجالتهم ، معناه : لا يقع عندى تبديل ولا تغيير لما قررناه وأردناه وقدمناه في دار الدنيا من أقي أعاقب من جحلتى ، وكذب رسلى ، وخالفنى في أمرى لا يُبَدِّلُ من ذلك شئٌ بخيره وقوله تعالى :- « وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ » وارد لتحقيق الحق على أبلغ وجه ، ولتبين أن علم التبديل للقول وتحقيق موجب الوعد ليس من جهته تعالى من غير استحقاق له منهم ، بل إنما ذلك لما صدر منهم من الجنايات الموجبة له .

وصيغة المبالغة لتأكيد هنا المنعني بإبراز ما ذكر من التعليب بغير ذنب في معرض المبالغة في الظلم ، وهو لا يكون منه . ويجوز أن يكون لرعاية جميع العبيد من قبيل قولهم : فلان ظالم لعبيده ، ظلام لعبيده . وقيل إن فعلاً تأتى بمعنى فاعل أى : وما ريك بظالم لعبيده .

وقوله - تعالى - : (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ...) إما مرتبط بـ قوله - تعالى - : (وَمَا أَنَا بِظَالَمٍ لِلْعَبِيدِ) ويوم : ظرف معمول للظلام ، وإما مفقود به لفعل محذوف تقديره : اذكر لهم يوم . .

وهو سؤال وجواب جرى هما على منهاج التمثيل والتخييل لتحويل أمر جهنم وأنها مع اتساعها وتباعد أقطارها يُطرح فيها من الجنة والناس فوج بعد فوج حتى تمتلئ ، أو أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد محل فارغ ؟ أو أنها لغيظها على العصاة ، وحققها منهم تطلب زيادتهم .

والحقي : وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت ، أو : اذكر يا محمد وأندلس بهذا اليوم الآتي لامحالة يوم نقول لجهنم وقد دفعت إليها أفواج الكافرين الضالين : هل امتلأت ؟ وتقول بعد امتلائها : هل بقي من موضع لم يمتلئ ؟ - تعني : قد امتلأت - ، أو أنها تستزيد وفيها موضع للمزيد .

هذا ، ويجوز أن يكون الكلام على تحقيق القول من جهنم ، وهو غير مستنكر ؛ فإنه - تعالى - سوف ينطق الجوارح فتشهد على صاحبها ، والإذن لها بنفسين ، ونحن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع مانع ، ولأمانع هنا فإن القدرة صالحة والعقل مجوز ، وأمور الآخرة لا ينبغي أن تقاس بأمر الدنيا .

أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع ربُّ العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط . قط . وعزتك وكرمك ، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر فيسلوهم في فضول الجنة » وليس المراد بقدم الله حقيقة ، فإنه - تعالى - لا يشبه الحوادث ، ولكنه كناية عن أن النار ذليلة لأمره ، وفسره بعضهم بأنه - تعالى - يضع فيها من يقدمهم للنار ، قال ابن الأثير : قدمه ، أي : الذين قدمهم لها من شرار خلقه ، فهم قدَّم الله - تعالى - النار ، كما أن المسلمين قدمه للجنة ، والقدم : كل ما قدمت من خير أو شر . وقيل : وضع القدم أو الرجل مثل للدع والقمع ، فكأنه قيل : يأتونها أمر الله فيكفها عن طلب المزيد .

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(أُزْلِفَتِ) : دنت وقربت للمتقين .

(أَوَّابٍ) : رجّاع إلى الله .

(حَفِيظٍ) : يحفظ تربته من النقص أو يحفظ ذنوبه ليرجع عنها ويستغفر منها .

(خَشِيَ الرَّحْمَنَ) : خاف عذاب الرحمن .

(بِالْغَيْبِ) أى : خاف الرحمن وهو لا يراه ، أو خاف الرحمن وهو في خلوته بعيداً عن الناس فلا يراه أحد .

(مُنِيبٍ) : راجع إلى ربه .

التفسير

٣١-٣٣ - (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ • هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ • مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِهِ مُنِيبٍ) :

هذه الآيات شروع في بيان حال المتقين عند النفخة الثانية للصور ، ومجيء النفوس إلى موقف الحساب بعد عرض حال الكافرين ، والأظهر فيه أنه عطف على (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) .

والمعنى : وأدبيت الجنة وقربت للمتقين الذين وقوا أنفسهم من الكفر ، وتحاشوا المعاصي ، وقاموا على اتباع الأوامر واجتناب النواهي فاستحقوا أحسن الجزاء ، وأوفر النعيم في جنات تجمع كل أنواع المتاع من الأنهار والأشجار ، وطيب الثمار ، ومن الأزواج الكرام ، والحرور الحسان ، والخم من ولدان . وهي قريبة منهم في مكان غير بعيد بحيث يشاهدونها ، ولا يلحظهم تعب أو ضرر ولا مشقة في الوصول إليها . أو المراد حصول هذا لهم غير بعيد لأنه آت لا محالة ، وكل آت قريب .

وقوله - تعالى - : « هَذَا مَا تَدْعُونَ » إشارة إلى الجنة ، أى : هذا الذى ذكرناه هو ما وعدتم به من الثواب على ألسنة الرسل لكل رَجَاءٍ إلى الله عائد به مراقب له لا يفلت عن ذكره ، ولا ينأى عن طاعته ، حفيظ لعهد أن ينتقى ، ولتوبته أن تنتكس ، حافظ للذنوبه حذراً أن يقع فيها مرة أخرى مستغفراً منها ، فهو ألبأ مع الله ندماً على ما فرط فيه في ماضيه ، وعزماً على الاجتهاد في عمل ما يرضيه ، روى عن ابن عباس ، وسعيد بن سنان ، وقريب منه ما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن يونس بن خباب قال : قال لى مجاهد : « أَلَا أَنْبِئُكَ بِالْأَوَابِ الْحَفِيفِ ؟ هُوَ الرَّجُلُ يَذْكُرُ ذَنْبَهُ إِذَا خَلَا لِيَسْتَغْفِرَ اللَّهُ - تعالى - مِنْهُ » .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عبيد بن عمير : كنا نعد الأواب الحفيظ الذى يكون في المجلس فإذا أراد أن يقوم قال : اللهم اغفر لى ما أصبت في مجلسي هذا .

وقوله - تعالى - : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ يَجْعَلْ لَكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا) زيادة في الإيضاح والبيان للمعنى الأواب الحفيظ .

والمعنى : هذا الجزاء الوفور ، والنعيم المذكور لمن اشتد خوفه من ربه ، وعظمت مراقبته لخالفه كأنه يراه أو يخشى ربه ويراقبه في خلوته وغيبته عن أعين الناس حياة من الله . والمعنى في قوله - تعالى - : (وَجَاءَ بِقَلْبِهِ مَنِيْبٌ) أنه يداوم ذلك ، ويقم عليه حتى يوافيه أجله فيلقى الله بقلب عاش مقبلاً على طاعته ، طامعاً في رحمته . مؤمناً بعاقبته وأوبته حتى أتى الله بقلب سليم .

٣٥، ٣٤ - (أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) :

هذا على تقدير القول ، أى : يقال لهم : ادخلوها ، والمعنى : ادخلوا أهل التقوى والأوابون النسيبون ادخلوا الجنة ، واستمتعوا بنعيمها بأمان من كل مكروه ، وسلامة من كل آفة ، وسلام من الله وملائكته عليكم ، ذلك يوم الإقامة الدائمة التى لا ينقطع مداها ، ووقت الخلود التى تمشون فى نعيمه بلا نهاية ، ولا يستكثر ذلك على أهل الجنة فلهم كل ذلك ، ولهم ما يشاءون من صنوف المطالب ، وألوان النعم كائن ما كان ، فعند الله كل ما يشتهون ، وللمية الزيادة على ما يستشرفون بما لا يخطر لهم على بال ، ولا تدركه مشيتهم من معالي الكرامات ، ومجالي الخيرات بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ومع أن لهم ما يشتهون فى الجنة ، فعند الله مزيد عليه بما لا يخطر على بال .

وقال أنس وجابر : المريد : النظر إلى وجه الله تعالى سبلا كيف ، وقد ورد ذلك فى أخبار مرفوعة إلى النبي ﷺ ، منها ما أخرجه الميلى عن عليٍّ - كرم الله وجهه - عن النبي ﷺ فى قوله تعالى - : (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) قال : « يتجلى لهم الرب عز وجل - » إلى غير ذلك من الأحاديث .

(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا
فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجِيسٍ ۖ) (٣٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ
قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٦))

المفردات :

(بَطْشًا) : قوة وشدة ومنعة .

(نَقَّبُوا) : جالوا فى أنظارها ، وساروا فى نواحيها وطوفوا .

(مُحْيِي) : مهرب وملجأ يلجئون إليه .

(أَلْقَى السَّمْعَ) : تنبّه وتيقظ .

(شَهِيدٌ) : قَظِنٌ غير متغافل .

التفسير

٣٦- (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحْيِي) :

هذه الآية الكريمة تسليية للمرسول ﷺ ، وتطمين لقلبه ببيان أن مشركي قريش لن ينالوا منه شيئاً ولن يخلصوا إليه بسوءه ، وأن قوة الله التي أهلكت قبلهم قرونًا كانت أشد منهم بطشاً ، وأقوى منعة فوق قوتهم وجبروتهم ، ولو شاء لأهلكهم كما أهلك من سبقوهم من الطغاة المتجبرين .

والمعنى : وكثيراً أهلكنا قبل مشركي مكة والمنكرين من أهلها من أهل القرون السابقة من هم أشد منهم بطشاً ، وأعلى قوة ، وأعز منعة أمثال عاد وثمود وأضرابهم اللذين ملكوا البلاد ، وعاثوا فيها الفساد ، واستبدوا بالعباد ، وساروا في أقطار الأرض ، وجاسوا خلالها ، وجابوا أقطارها ، فما أفادوا من ذلك ، ولا ظفروا بمهرب من الهلاك ، ولا يمدد عن الموت ، ولا وجلوا إلا المحسرة والتساؤل (هل من محيي ؟) هل من مهرب نهرب إليه من الهلاك ؟

٣٧- (إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) :

أي : إن في ذلك الإهلاك ، أو في ذلك المذكور من أول السورة من الآيات والمشاهد والأخبار لحظة بالغة ، وعبرة رادعة لكل من له قلب وعقل واع يعقل ما يقال ، وينتفع به ، ويدرك كنه ما يشاهده ، ويوقظ سمعه ، ويلقيه لكل ما يوجّه إليه فيجتمع له من سلامة القلب وإلقاء السمع ما يحقن له النفع ، والوقوف على جليلة الأمر وهو شهيد وحاضر بظننه ويقظته ، لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب .

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَادْبِرْ السُّجُودَ ۝ وَاسْمَعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ
قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝)

المفردات :

(لُغُوبٍ) : تعب وإعياء .

(أَذْيَارٌ) : أعقاب الصلاة ، جمع دُبر ، ويطلق على الظهور أيضًا ، قال - تعالى - :
لَيُؤْذِينَ الْأَذْيَارَ .

(الصَّيْحَةُ) : المرة من الصوت الشديد ، والمراد بها نفضة البعث .

(يَوْمُ الْخُرُوجِ) : يوم الخروج من القبور للبعث ، وهو من أسماء يوم القيامة .

التفسير

٣٨ - (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ) :

استئناف كلام آخر لتأكيد ما قبله بتقرير قدرته - تعالى - على خلق السموات والأرض ،
وعهيد لما يعله ببيان أن القادر على خلق السموات والأرض لا يعجزه أمر من أمور الدنيا
والآخرة .

قيل : إن هذه الآية تكليوب لليهود في زعمهم أن الله - تعالى - خلق العالم يوم الأحد ،
وفرغ منه يوم الجمعة ، واستراح يوم السبت ، واستلقى على العرش ، وجعلوا هذا اليوم
للراحة عندهم .

والمعنى : ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما من أصناف المخلوقات ، وأنواع الكائنات في ستة أيام ، وما أصابنا من تعب ولا إعياء مع قلة الزمن ، وضخامة هذه الأجرام ، وتعدد أنواعها وأشكالها ، واختلاف أحوالها ، وتباين حركاتها ، وذلك مما لا نتي بإحصائه القوى والقدر ، فضلاً عن إيجادها .

٣٩ ، ٤٠ - (فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُودِ) :

تتبعه الآيات إلى تسليمة الرسول ﷺ والترويع عنه بطلب الإعراض عن أقوال المشركين واليهود ، والاتجاه إلى الله بالتسبيح والحمد .

والمعنى : إذا كان أمرنا في القدرة كما ترى في خلق السموات والأرض وما بينهما في أقل زمان وفي غير إعياء ولا نصب ، فاصبر يا رسول الله على مايقوله المشركون في شأن البعث من الأباطيل المبنية على الإنكار والاستبعاد ، فإن من قدر على خلق العالم بهذه الصفة قادر على بعثهم ، وعلى الانتقام من المنكرين والمستعبدين .

أو : فاصبر على مايقوله اليهود من مقالة الكفر والتشبيه ، أو : فاصبر على كل ما يقال من هؤلاء وهؤلاء ، ومهما يكن فإن هذا متصل بقوله - تعالى - : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) تسليمة للرسول ﷺ ، ومدخلاً لقوله - تعالى - : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أى : قلس ربك وسبح بحمده ونزهه عن كل مايقوله هؤلاء وهؤلاء ، وعن العجز وعن وقوع الخلف في أخباره التي من جملتها الإخبار بالبعث ، وعن وصفه - تعالى - بما يقتضى التشبيه نزهه عن هذا كله ، وعن كل ما يليق بذاته حامداً له ما أنعم به عليك من إصابة الحق ، مداوماً على هذا التسبيح والحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، وهما وقتا العصر والفجر لأفضليتهما ، وقد نوه القرآن الكريم بفضلهما في قوله - تعالى - : « وَقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً »^(١) ، وفي قوله - تعالى - : « حافظوا على الصلوات والصلوة

الْأُسْطُي^{١٥} وحى المصير على رأى كثير من المفسرين ، ومن فضل هذا الوقت أيضاً القسم به فى قوله - تعالى - : « وَالْعَصْرِ » .

وقوله - تعالى - : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) معناه : وسبحه بعض الليل وفى جزء منه ، ولعل المقصود به السحر ، فإنه الوقت المفضل للتهجد والتسبيح والاستغفار ، وأعقاب السجود أى : آخر الصلاة بعد انقضاء السجود والسلام .

وهذا بناء على تفسير التسبيح بالتقليد والتنزيه والذكر - فإذا فسر التسبيح بالصلوات الخمس كان المراد بما (قبل الطلوع) الفجر ، وبما (قبل الغروب) الظهر والعصر ، وبما (ومن الليل) المشاءين والتهجد وما يُصَلَّى بأدبار السجود من النوافل بعد المكتوبات .

٤١- (وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادَى الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ) :

أى : واسمع - يا أيها الرسول - أخبار ما يوحى إليك من أحوال يوم القيامة يوم ينادى المنادى فيقول : أينما العظام البالية ، واللحوم المتمزقة ، والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء .

قيل : إسماعيل ينسخ ، وجبريل ينادى بالحشر ، وفى هذا الأمر تهويل وتفطيح لأخبار هذا اليوم . وقوله : من مكان قريب معناه : من مكان يسمعه الخلاق كلهم على حال واحدة فلا يخفى على أحد قريب أو بعيد ، فكأنهم نودوا جميعاً من مكان قريب . قيل : من صخرة فى بيت المقدس ، وقيل : من تحت أقدامهم ، وقيل : من منابت شعورهم . والتعبير القرآنى فوق كل بيان .

٤٢- (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ) :

تتصل هذه الآية بقوله - تعالى - : (وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادَى الْمُنَادِ) أى : استمع يوم ينادى المنادى يوم يسمعون نفخة البعث ناطقة بالحق التى طلما أنكروه ، وكذبوا أخباره وهو البعث الذى يسمعون النداء به حقاً واقعاً ، وحقيقة ماثلة ، ذلك يوم الخروج الذى

يخرج به الموتي من قبورهم للالقاء جزائهم . ويجوز أن يكون المعنى : ذلك النداء نداه يوم الخروج من القبور - ويوم الخروج - اسم من أسماء يوم القيامة .

(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٤﴾ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴿٤٥﴾ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٦﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴿٤٨﴾ فَذَكَرْ بِالْقُرْءَانِ مِنَ الْخَافِ وَعَبِيدِ ﴿٤٩﴾)

الكلمات :

(الْمَصِيرُ) : المرجع للجزاء في الآخرة .

(سِرَاعًا) : مسرعين .

(حَشْرٌ) : جمع بعد البعث .

(يَسِيرٌ) : سهل هين .

(جَبَّارٌ) : متسلط قهار .

(فَذَكَرْ) : فحذّر وحذر .

التفسير

٤٤، ٤٥ - (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ * يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ) :

يخبر الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية عن نفسه أنه هو القوى القادر الذي يحيي المخلوق في الدنيا بعد أن كانوا علماء ، ثم يميتهم بعد استيفاء أجلهم بعد أن كانوا أحياء ، ثم يبعثهم من قبورهم بعد أن صاروا تراباً ، وذلك بقوله مؤكداً : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ) أي : إنا نحن نحْيي ونميت في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد ، وإلينا المصير ، أي :

وإلينا وحدنا الرجوع للجزاء في الآخرة لا إلى أحد غيرنا استقلالاً أو اشتراكاً ، يوم تشقق الأرض عنهم سراً : يتعلق الظرف بقوله : (وَالْيَنَّا الْمَصِيرُ) أى : وإلينا المرجع والمآب يوم تتصدع الأرض ، وتشقق عن أجسامهم البالية فيخرجون منها مسرعين إلى الداعي بلاتوان ولا تأخير ، (ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ) أى : ذلك الحشر ، وهذا الجمع هين علينا يسير مع شدة التفرق ، وتباعد القبور وتناثر الأشلاء أو تحولها إلى تراب ، لا يشق علينا ، ولا يقدر عليه غيرنا .

٤٥ - (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) :
هذه الآية تختم سورة (ق) بما يسلي الرسول ﷺ ويسرى عنه همه ، ويهدد المشركين ويحذرهم عواقب الكفر والتكذيب .

واللهي : نحن أعلم بما يقول هؤلاء الكفار من نفي البعث ، وتكذيب الآيات الناطقة به ، وغير ذلك مما لا خير فيه ، فلا تعباً بقولهم ، ولا تبتئس من أحوالهم ، فما عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر تقهرهم على الإيمان ، وتقسرهم على التصديق ، ولان مهمتك ذلك (فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) أى : فحذر وخوف بالقرآن من يخاف العقاب ويخشى العذاب فيسمع لك ، ويستجيب لدعوتك لإشفاقاً من الوعيد ، ورجاءاً في الوعد ، وطعماً في رحمة الله . . .

« سورة الذاريات »

سورة الذاريات مكية، وآياتها ستون آية باتفاق، وقد بدأت بالقسم على تحقيق الوعيد الذي ختمت به السورة قبلها لرعاية التناسب بين ختام السورة السابقة وابتداء السورة اللاحقة .

مقاصد السورة :

ابتداً الله - سبحانه وتعالى - السورة الكريمة بالقسم على صدق البعث وتحقيق وقوعه ، ووقوع الجزاء أقسم سبحانه - بمخلوقات من مخلوقاته لها آثارها الواضحة ، وظواهرها الشاهدة ، ومنافعها التي لا ينكرها أحد . ولا يجهل عقل فضلها على الإنسان والحيوان ، والنبات ، فإن الرياح تسوق الأمطار إلى جميع الأقطار ، وتطلع السفن في البحار تحمل الأمتعة والأثقال والمسافرين ، وتمخر عباب البحار ، فتسهل كل صعب وتقرب كل بعيد ، كل هذا مما يقع تحت العيان ، ولا يستطيع أن ينكره إنسان ، كما أن ما يتفاوت الناس فيه من أحوال وما يجرى عليهم من أحداث ، وما يختلفون فيه من منازل وأرزاق مما يكون في الأبناء دون الآباء ، أو في الآباء دون الأبناء ، أو يحظى به العاجز الضعيف ، ولا يدركه للتجبر العنيف ، لا يكون إلا بتقدير ، وبتمسخير من الحكيم الخبير .

وبعد أن تؤكد الآيات أمر البعث والجزاء تكشف حال المنكرين البعث والجزاء ، وتسفد أقوالهم في الدنيا ، وتصور مآلهم في الآخرة : (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَنُونَ . ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) .

ثم تخلص الآيات من هنا وذاك إلى التحقين فتشيد بما ينتظروهم في الآخرة من جميل النعيم في جنات وعيون ، لقاء أعمالهم الصالحة في الدنيا من طاعة الله ، والسهر في عبادته ، والإنفاق النائم في سبيله ، متوخين الإحسان في كل أعمالهم ، وسائر أحوالهم : (كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . وَيَبْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَفْهِرُونَ . وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) .

ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن دلائل القدرة ، بقوى ما يشد الانتباه ، ويثير الفكر من نظر الإنسان في نفسه ، وما أودع فيه من عجائب الصنع ، وبدائع الخلق ، وتفكره فيها يحوى هذا الكون في سهوله ووهاده في أرضه وسائه ، وما يقتر على الإنسان من أرزاق تقضى بها حكمة الكريم الرزاق معقبة ذلك بما لا بدع مجالا لمن ينكرون أو يتشككون : (قَوْرَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) .

ثم تستهدف الآيات غرضاً آخر فنذكر طرقاً من قصص الرسل والأنبياء ، وأحوالهم مع أقوامهم إعجازاً للقرآن الكريم بآثاره عن أحوال الغابرين ، وتسلياً للرسول ﷺ بذكر ما جرى لإخوانه من الرسل السابقين .

واختصت هنا طائفة من الرسل اشتهت معاناتهم مع أممهم وأقوامهم ، فذكرت إبراهيم وموسى - عليهما السلام - وعرضت للأسم التي أوغلت في الطغيان ، وأغرقت في التجبر من أمثال عاد وثمود وقوم نوح ، فلاقى أشد النكال وأسوأ المآل .

ثم عرضت الآيات إلى الحديث عن مظاهر القدرة ببناء السموات وامتدادها ، وفرش الأرض وبسطها ونمحيدها ، وتعدد المخلوقات وازدواجها مما لا يتحقق إلا بقدرة لا يقادر قدرها ، وحكمة لا يدرك كنهها ، ويقين يدفعنا إلى صدق الإيمان ، ويسوقنا إلى الفرار إلى الله ، والاعتماد عليه دون سواه .

ثم تختم السورة بالغرض الأسمى ، والمقصد الأعلى ، والغاية العليا من خلق الإنسان والجان ، وهي توحيد الله - تعالى - وعبادته : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ثم تهدد الكافرين بسوء المصير : (قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالَّذَرِيَّتِ ذُرْوًا ① فَالْحَمِيْلَتِ وَقْرًا ② فَالْجَارِيَّتِ يُسْرًا ③ فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا ④ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ⑤ وَإِنَّ الْبَلَدَيْنِ لَوَاقِعٌ ⑥)

المفردات :

- (الَّذَرِيَّتِ) : الرياح تلوح الغبار وغيره .
 (فَالْحَمِيْلَتِ وَقْرًا) أى : فالحمولات السحب المثقلة بمياه الأمطار .
 (فَالْجَارِيَّتِ يُسْرًا) : فالسفن التى تجرى فى البحار والأنهار فى يسر وسهولة .
 (فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا) : فالملائكة التى تنفذ أوامر الله وقضائه .
 (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ) : إنما البعث الذى توعدونه لصادق .
 (وَإِنَّ الْبَلَدَيْنِ) : الجزاء يوم القيامة .
 (لَوَاقِعٌ) : حاصل .

التفسير

١-٦- (وَالَّذَرِيَّتِ ذُرْوًا • فَالْحَمِيْلَتِ وَقْرًا • فَالْجَارِيَّتِ يُسْرًا • فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا • إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ • وَإِنَّ الْبَلَدَيْنِ لَوَاقِعٌ) :

اختتمت سورة (ق) بالذكر بالوعيد ، والتخويف من وقوعه ، وافتتحت سورة الداريات بتأكيد خبره ، وصدق وقوعه إبداعاً فى الإعجاز ، وإحكاماً للتعميق بين السورتين .

والغنى : أقسم بالرياح التي تفرق الغبار ، وتطير التراب والرمال ، وتهب بين الزروع فتلحق بالأشجار ، وتدفع السفن في البحار والأنهار ، وتسوق السحب إلى حيث يشاء الله بالأمطار ، وأقسم بالسحب المثقلة الموقرة بالمياه التي تفرغها في الفياق والقفار ، وتجري بها القنوات والأنهار ، فيشربها الإنسان والحيوان ، ويروى بها الزروع والأشجار ، ويعيش عليها جميع الكائنات ، وأقسم بالسفن التي تمخر عباب المياه في بحر وركاب تحمل الأمتعة والأحمال ، وتعين على الترحل والانتقال ، وتمكن من الارتفاع بخيرات البحار ، وتربط بين الأقطار ، في أمن وسلامة من البحار وأمواجها ، وأقسم باللائكة تنزل بأوامر الله وأقضيته فتجريها على الخلق كل بما قدر له رزقاً وحرماناً وإحياة وإماتة ، وإقامة وسفراً ، وصحة ومرضاً ، وإنجاباً وعقمًا ، وغير ذلك مما يجري على الإنسان بقضاء الله .

وقد ثبت من غير وجه عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني عن آية في كتاب الله ، ولا عن سنة عن رسول الله ﷺ إلا أنبأتكم بذلك ، فقام إليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين ... ما معنى قوله تعالى : (وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ؟) فقال على - رضى الله عنه - : الريح . قال : (فَأَلْهَمَ الْكِبْرَىٰ بُرْءَانًا) قال : السحاب . قال : (فَأَلْهَمَ الْكِبْرَىٰ بُرْءَانًا) قال : السفن . قال : (فَأَلْهَمَ الْكِبْرَىٰ بُرْءَانًا) قال : الملائكة ، ذكره ابن كثير ، ومثله في الكشف .

وقد أقسم الله بهذه الأشياء لكثرة ما فيها من المنافع ، والمشاهد الواقعة بين الناس بحيث لا ينكرها أحد ، ولما تضمنه من الدلالة على وحدانية الله تعالى وتناهي قدرته ، وبديع صنعته .

وفي هذا القسم إشعار بأن الله تعالى - أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ، وأنه يجوز للمخبر بأمر أو المتحدث عن شأن أن يقسم على صلته ، وإن كان من القداسة أو المنزلة بحيث لا ينطرق إلى غيره شك تأكيداً للخبر ، وإيماناً بشأنه . وقوله - تعالى : - (إِنَّمَا تَوْعَدُونَ كَذَابٌ) وَإِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا هُوَ الْقَسَمُ عَلَيْهِ ، أي : إن الذي توعدونهم من أمر البعث والثواب والعقاب والجنة والنار لصديق ثابت لا مجال فيه لريب ، وإن الجزاء على الأعمال لحاصل وواقع لا فوت منه ، ولا مفر عنه فافعلوا فعلكم ، وانتظروا جزاءكم .

(وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُوبِ ۖ إِنَّا كُنَّا لَنَعْنِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۖ يُؤْفَكُ ۖ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ أَفْكَ ۖ فُعِلَ الْخَرَّاصُونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۖ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الَّذِينَ ۖ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۖ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۖ)

المبررات :

(الْحُبُوبُ) : المراد من الحبك هنا : طرائق النجوم . وقال ابن عباس وغيره : ذات الخلق المستوى الجيلة ، من قولهم : حبكت الشيء : أحكمته وأحسننت عمله .

(مُخْتَلِفٍ) : متخالف متناقض .

(يُؤْفَكُ عَنْهُ) : يصرف عنه .

(الْخَرَّاصُونَ) : الكذّابون القادرون مالا صحبة له .

(غَمْرَةٍ) : في لغة تغمرهم من الجهل والفساد .

(يَوْمُ الدِّينِ) : يوم الجزاء وهو يوم القيامة ، من : دُنُو ، أي : جازيته .

(يُفْتَنُونَ) : يعرضون على النار للحرق . وأصل الفتنة : عرض المعلن على النار لنظهر

جودته ، ثم استعمل في الإحراق .

التفسير

٧-١٤- (وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُوبِ ۖ إِنَّا كُنَّا لَنَعْنِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۖ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنِ أَفْكَ ۖ فُعِلَ الْخَرَّاصُونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۖ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۖ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۖ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۖ) :

أكد القسم في الآيات السابقة صدق البعث والقيامة ووقوع الجزاء ، ثم جاءت هذه الآيات وأنشأت قسماً آخر يسفّه عقول المشركين ويندد بغوايتهم وجهلهم فقال-تعالى:-
(وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ) .

والمعنى : وأقسم بالسماء ذات الطرائق المختلفة لمسيرة النجوم في خلق مستو وزينة منتشرة في نواحيها ، إنكم أيها المشركون لئى قول متخالف متناقض متدافع فتعتقدون وجود الله ، وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه ، وتقولون في الرسول تارة : إنه مجنون ، وأخرى إنه ساحر أو شاعر ، والساحر لا يكون إلا عاقلاً حريفاً ، والشاعر لا يكون إلا موهوباً متصرفاً وتقولون في شأن القيامة لاحشر ولا حياة بعد الموت ، وتزعمون أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال المتضاربة ، والآراء المتضادة .

ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها ، وتنافي أغراضها بطرائق السموات في تباعدها ، واختلاف هيئاتها بقوله-تعالى:- (يَوْمَكَ عَنْهُ مِنْ أُنْفِكَ) معناه : يصرف عن القرآن أو عن الرسول ﷺ من صرف عن الخير إذ لا صرف أقطع وأشد منه ، وقيل : يصرف عنه من صرف في علم الله وقضائه .

ويجوز أن يكون الضمير في (عَنْهُ) للقول المختلف على معنى : يَحْتَدِرُ إِنْكَ مِنْ أُنْفِكَ عن القول المختلف وبسببه .

وقوله-تعالى:- (قِيلَ الْخَاسِرُونَ) دعاء عليهم كما في قوله-تعالى:- (قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرُ) وأصله الدعاء بالقتل والهلاك ، ثم جرى مجرى لعن ، أى : أبعد الكتابيون المقردون لما لا يكون ولا صحة له عن رحمة الله ، وهم أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة وشدة من الجهل والضلال غافلون ساهون عما أمروا به : (يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) أى : متى وقوع يوم الجزاء ؟ لا يفصلون بالسؤال استعلاماً ، ولكن يسألون سخرية واستبعاداً . وقوله-تعالى:- (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْتَنُونَ) جواب لسؤالهم بما يسوؤهم من الجزاء الذى لا محالة نازل بهم ، أى : يكون هذا الجزاء يوم يعذبون ويحرقون بالنار - قال عكرمة : ألم تر أن الذهب إذا ادخل

النار قيل : فَيُنْ ، فهؤلاء يفتنون بالإحراق كما يفتن الذهب لإظهار حقيقته ، ويقول لهم خزنة جهنم امتعنا وتبكيتم : ذوقوا فتنتكم وعذابكم بالإحراق ، هذا الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا تكليها وإنكاراً قد وافاكم ، وحق بكم فوقكم فيه ، وعرفتم صدقه .

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٦﴾ إِذِ احْبَذُوا مَا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْبَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِلَّا سَحَابٌ مِّمَّ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٥٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٦٠﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٦١﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٦٢﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٦٤﴾)

الفرادات :

(إِذِ احْبَذُوا مَا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ) : قابلين ما أعطاهم ربهم راضين به .

(يَهْجَعُونَ) : ينامون . والهجوع : النوم ليلاً .

(السَّحَابُ) : جمع سَحْر ، وهو الوقت الذي قبيل الصبح .

(حَقٌّ) : نصيب واقر استوجبه على أنفسهم .

(السَّائِلِ) : للمستجدي الذي يسأل الناس .

(الْمَحْرُومُ) : المحتاج المتعفف الذي لا يسأل الناس ، ولا يقطن أحد لحاله فيحرم الصدقة .
(آيَاتٌ) : دلائل واضحة .

التفسير

١٥، ١٦- (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ) :

انتقلت الآيات بعد شرح أحوال المشركين ، وعرض ما يستحقون من العذاب ، وما أعد لهم من سوء الجزاء إلى وصف أحوال المتقين وما ينتظرهم من نعم لقاء ما أخلوا به أنفسهم في الدنيا من الإحسان ، وقاموا عليه من الطاعة والانهمالك في العبادة وبذل الصدقات ، في مبيد الله عن رضا وسخاء .

والمعنى : إن المتقين الذين سلكوا الطريق السوى فلزموا الطاعة ووقوا أنفسهم من مهالك الشرك ، ومهاوى المأصبي سيمعلنون في الآخرة بألوان مختلفة من النعم في جنات متعددة الأشجار والنار ، تزيدها العيون الجارية فيها بالماء جمالاً وبهجة ، وتزيد المتقين نعيمًا ومتعة ، ويتلقون هذا النعم راضين حامدين - وكيف لا يرضون وكل ما آتاهم حسن مرضى يتلقى بحسن القبول ، وعظيم الرضا والشكر ، فإن عملهم الصالح في الدنيا لا يساوى شيئًا بجانب هذا النعم .

١٧، ١٨، ١٩- (كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) :

هذه الآيات بيان لأعمالهم الصالحة ، وتعداد لصور من إحسانهم . أى : ومن جملة إحسانهم أنهم كانوا يسهرون ليلهم في العبادة ، ولا ينامون من الليل إلا قليلاً ، ومع طول السهر في العبادة وقلة الهجوع كانوا يداومون الاستغفار في السحر قبيل الفجر ، ويحرصون على ذلك فلا يفوتهم . قال الحسن : مثوا الصلاة إلى الأسحار ، ثم أخلوا بالأسحار في الاستغفار .

(وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ) : وفي اموالهم نصيب واخر استوجبه على انفسهم لكل محتاج مستعرض للمسألة أو متحف لا يسأل أخلاً ولا يظن الناس له فيحرم من الإحسان والصدقة . والمقصود من هذا الحق الصدقة ، لا الزكاة ، لأن السورة مكية والزكاة مدنية ، وقيل : المحروم هو الذى لا سهم له فى الغنيمة ، أو الغارم ، والأصل هو أن المحروم المنوع الرزق لترك السؤال أو ذهاب المال أو غير ذلك مما يصير به الإنسان فقيراً ولا يتعرض للمسألة .

وفرق قوم بين الفقير والمحروم بأنه قد يحرمه الناس بترك الإعطاء وقد يحرم نفسه بترك السؤال ، فإذا سأل لا يكون ممن حرم نفسه بترك السؤال ، وإذا لم يسأل فقد حرم نفسه ولم يحرمه الناس .

٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ - (وَفِي الْاَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ • وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلا تُبْصِرُوْنَ • وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوْحَلُوْنَ) :

فى هذه الآيات توجيه الى التدبر فى آيات ومظاهر قدرته - تعالى - للانفعال بذلك فى ترسيخ العقيدة ، وتعميق الإيمان ، فإن من ينظر فى آثار قدرة الله على الأرض التى تظله ، وفى نفسه وتكوين خلقه وجسمه ، وفى السماء التى تظله - إن من ينظر فى ذلك كله - يجد من دلائل القدرة ما يدهم الإيمان ، ويؤكد اليقين بالصانع الحكيم .

والمنعنى : وفى الأرض التى تمشون عليها ، وتمشون فى مناكبها دلائل على الصانع وحكمته وعلى الخالق وقدرته من حيث إنها كاللبساط لما فوقها كما قال - تعالى - : « الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا ^(١) » وفيها المسالك والفضج للمتقلبين فيها ، وهى متنوعة بين سهل وجبل ، وصلبة ورخوة ، وخضبة وسبخة ، ويتعدد فيها أنواع النبات وتمسق بماء واحد فتأثى بالهـار مختلفة ، وتفضل بعضها على بعض فى الأكل ، وكلها موافقة لحوائج الناس ومنافعهم فى صحتهم واعتلالهم ، وحلهم وترحالهم ، وفيها من العيون المتفجرة والمعادن

المنوعة ، واللواب المنبئة ، والحثرات المختلفة في برها وبحرها المتعددة الصور والأشكال والحركات والأفعال من الوحشى والإنسى ، والنافع والمؤذى - في هذا كله آيات للموقنين الموحدين الذين يلتزمون سبيل الهداية والسلوك السوى الموصلى إلى المعرفة ، فهم ينظرون بعين باصرة ، وأفهام نافذة ، كلما رأوا آية عرفوا وجه تلّوها فإزدادوا إيماناً على إيمانهم .

(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) أى : وفى خلقكم آيات ودلائل ، أى : وفى حال ابتدائه خلقها ، وتنقلها من حال إلى حال ما تتحير فى تصوّره الأذهان - وحسبك بالقلوب - وما ركب فيها من عقول ، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وما فى تركيبها وترتيبها من الآيات الساطعة والبيّنات القاطعة ، وناهيك بما سوى فى الأعضاء من المفاصل فإذا تعطل شيء منها جاء العجز ، وإذا استرخى أناخ اللّٰل ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين .

وقوله - تعالى - : (أَفَلَا تُبْصِرُونَ) : أغفلم فلا تنظروا فى أنفسكم فتبصروا هذا كله بعين البصيرة وتقدرُوا نفعه لكم ، وآثاره فى حياتكم فيزداد إيمانكم ، ويعظم شكركم .

وهو تعنيف على ترك النظر فى الآيات الأرضية والنفسية .

(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) أى : وفى السماء تقدير رزقكم وتعيينه ، أو أسباب رزقكم من المطر ، والشمس والقمر والمطالع والمغارب التى تختلف بها الفصول فتختلف المحاصيل ، وتتنوع الأزواق .

وذمب غير واحد إلى أن المزاد بالسماء السحاب ، وبالرزق المطر ، ومعنى قوله - تعالى - : (وَمَا تُوعَدُونَ) : أى : الذى توعدونه من خير وشر ، وثواب وعقاب ، أو جنة ونار لأن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء .

٣٣ - (فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) :

هذا القسم لتأكيد المقسم عليه وتحقيقه ، والأرجح فى ضمير (إِنَّهُ لَحَقٌّ) أن يكون راجعاً إلى كل ما تقدم من أول السورة .

والمنى: فورب السماء والأرض إن كل ما تقدم في هذه السورة من أخبار وأحوال ، وأوصاف وتذكير حق واقع وأمر ثابت لا يرق إليه شك ، ولا يختلف في أحقيقته أحد ، وكما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبئ ألا تشكوا في حقيقته ، فهو كما نقول : إن هذا حق مثل ^(١) أنك تبصر وتسمع .

روى عن الأصمى قال : أقبلت من جامع البصرة ، فطلع أعرابي على قعود له .

فقال : من الرجل ؟ قلت : من بنى أصم . قال : من أين أقبلت ؟

قلت : من موضع يتلى فيه كتاب الرحمن . قال : اتل علي ، فتلوت (وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ...) فلما بلغت قوله - تعالى - : (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) . قال : حسبك ، فقام إلى ناقته ففحرها ووزعها على من أقبل وأدبر ، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها وولى .

فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف بالبيت ، فإذا بمن يهتف بي بصوت دقيق فالتفت فإذا هو الأعرابي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرأني السورة فلما بلغت الآية صباح وقال : « قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا » . ثم قال : وهل غير هذا ؟ « فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... » فصاح وقال : يا سبحان الله . من الذي أغضب الجليل حتى حلف . لم يصدقوه بقوله : حتى ألقاوه إلى اليمين . قالها ثلاثاً ، وخرجت منها نفثه .

(١) وكلمة مثل منصوبة على أنها صفة لمخوف تدهره : إنه حق كما مثل ما أنكم تنطقون ، أو منصوبة على أنها حال ، وتوغلها في الإبهام يمنع تمرنها بالإضافة ، ويصح أن تكون صفة لكلمة حق في محل رفع ، وبليت على الفتح لإضافتها لغير متضمن ، كما في قوله تعالى : « لقد قطع بينكم » .

(هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٧٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَرَاغَ إِلَيْهِمْ فَبَآءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ﴿٧٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَالِمٍ ﴿٧٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٧٩﴾ قَالُوا كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٠﴾)

الفسادات :

(ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ) الضيف : النازل على محلة قوم وليس منهم ، ويقال للواحد والجمع ، ويجمع على ضيوف ، وضيفان وأضياف ، واختلف في عددهم ، قيل : ثلاثة ، وقيل : تسعة ، وقيل : اثنا عشر .

(مُنْكَرُونَ) : مجهولون .

(فَرَاغَ) : مال في خفية .

(فَقَرَّبَهُ) : قدّمه .

(فَأَوْجَسَ) : أحس في نفسه .

(صَرَّةٌ) : صيحة وضجة .

(فَصَكَّتْ) : ضربت .

(عَقِيمٌ) : عاقر .

التفسير

٢٤ ، ٢٥ - (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ • إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) :

هذه الآيات شروع في مقصد آخر من مقاصد هذه السورة يتمثل في عرض طائفة من القصص والأخبار الصادقة ليتسلى بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ويتأسى بما لاقاه الأنبياء السابقون من عنت أقوامهم ، وعانوا من عنادهم وكفرهم وبما وقع للأمم التي أغرقت في العناد وأغرقت في الفساد ، وأمعنت في الضلال والإضلال .

وقد بدأت هذا المقصد بحديث ضيف إبراهيم الذين استضافوه من الملائكة ، واستهلته بالاستفهام المثنى إلى طرفة الحديث ، المؤذن بأنَّ حديث تسلا الأسياع ، وتطبيب بسامه النفوس ، لأنه مما لا يعلمه الرسول إلا بطريق الوحي .

والمنى : هل أتاك - أيها الرسول - حديث ضيف إبراهيم الذين استضافوه من الملائكة المكرمين عند الله في المنزلة وفي شرف الوفادة ، وعند إبراهيم - عليه السلام - حيث قام على خبعتهم بنفسه وزوجه .

وقوله - تعالى - : (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ) توقيت للحديث أي : هل أتاك هذا الحديث وقت دخلوا عليه بيته فيأودوه بقولهم : نؤمنك أمانا وتسلم عليك سلاما حتى لا يروعك ولا يخيفك دخولنا ، قال ردًا عليهم : عليكم سلام دائم ، أو أكرى معكم سلام . وقوله : قوم منكرون ، أي : أنتم قوم مجهولون عندي لا معرفة لي بكم ، ولا عهد لي معكم ، والظاهر أن هذا خاطر حدث به نفسه ، لأنه ليس من كرم الضيافة أن يقول المضيف مهما كان لمضيفه : أنا لا أعرفك فضلا عن أن يكون القتال إبراهيم ، المضيف الكريم .

٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ - (قَرَأَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَبِينٍ • فَفَرَّقَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ • فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَيَسْأَلُهُمْ فِيهَا سَاعَةً مِمَّا عَنِتُّمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ عِجْلُكُمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ عِجْلُكُمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ عِجْلُكُمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ عِجْلُكُمْ) :

المعنى : نعال إلى أهله فور دخولهم عليه في خفية منهم فإن من حسن أدب المضيف أن يبدأ ضيفه بالقرى ، وأن يبادره به حذرًا من أن يكفه وعنعه ، أو يعذره أو يصير منتظرًا ، وقوله - تعالى - : (فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ) أى : مكثنز لحماً وشحمًا غير مهزول جاء به بسرعة .

(فَقرْنُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ) أى : فقدم الطعام إلى الضيف وطلب إليهم تناوله يقوله : أَلَا تَأْكُلُونَ ؟ فهو عثابة قولنا للضيف عند إحضار الطعام : تفضل لتناوله . ولم يقبل الضيف على الطعام ، ولم يتقدموا للأكل (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) فأحس في نفسه خيفة وإشفاقا منهم ، وعرفوا ذلك منه (قَالُوا لَا تَخَفْ) فقالوا له مطمئنن : لا تخف ، وكشفوا عن حقيقتهم (وَبَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ) يشب ويكبر حتى يدرك مدارك الرجال ، ويصير من أهل العلم والمعرفة ، وهو إسحاق - عليه السلام - لقوله - تعالى - : « وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ »^(١) ، والظاهر أن زوجه كانت تغف قريباً من إبراهيم وضيغه بحيث تسمعهم ولا يرونها ، فلما سمعت البشارة دهشت ، ونسيت ما ينبغي منها (فَاقْبَلَتْ أَمْرَهُ فِي صَرَّةٍ لَّصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) أى : فأقبلت عليهم في صيحة وضجة ، وضربت جبهتها بأصابعها على عادة النساء إذا سمعن أمراً عجبياً ، وقالت : أنا عجوز عاقر ، فكيف تتأتى هذه البشارة ؟ وكيف ألد ؟ ! !

٣٠ - (قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) :

قالت الملائكة : الأمر كما سمعت ، أو مثل ذلك القول الكريم قال ربك ، وإنما نحن مبررون بخبرك به - عنه تعالى - لا أننا نقول ذلك من تلقاء أنفسنا ، إنه هو الحكيم الذي يضيغ الأمر في موضعه وضعا متقنا ، العليم الذي يكون قوله حقاً لا محالة .

وقد تعددت رواية هذه القصة هنا وفي سورة هود وسورة الحجر ، واختلفت أساليبها فبرز في كل واحدة من هذه الروايات جانب لم يظهر في الموقع الآخر على أسلوب القصص القرآني إذا تعددت رواياته .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
هزّي السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٨٨

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
٧٦٩٣ - ١٩٨٧ - ٤ - ٢٥٠٠

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الثالث والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٩٠

* (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾)

المفردات :

(فَمَا خَطْبُكُمْ) : فما شأنكم الخطير الذي جئتم من أجله .

(مُسَوِّمَةً) : مُعَلَّمة ، من السومة - بالضم - وهي العلامة ، أو مُرْسلة - من : أُمِيتَ الإبل في المرعى إذا : أُرْسِلَتْ .

(لِلْمُسْرِفِينَ) : لِلْمُجَالِزِينَ الْحَدَّ فِي الْفُجُورِ .

(آيَةً) : عَلَامَةٌ ذَاتَةٌ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ مِنْ عَذَابٍ .

التفسير

٣١ - (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) :

قال إبراهيم - عليه السلام - لضيوفه المُكْرَمِينَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ وَهُمْ لَا يَنْزِلُونَ إِلَّا بِالْإِذْنِ اللَّهِ لِأَمْرِ خَطِيرٍ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ : فما شأنكم العظيم الذي أُرْسِلْتُمْ إليه غير البشارة بالعلامة ؟ وفيهم جثم ؟ .

٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ - (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ • لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ • مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ) :

قالت الملائكة لإبراهيم : إنا أُرْسِلْنَا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ إِلَى قَوْمٍ مُّقْرَطِينَ فِي الْعَصِيَانِ ، وَهُمْ قَوْمٌ لُوطٌ أَتَلَقَى عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ لَا يَعْلَمُ كُنْهَهَا إِلَّا اللَّهُ ، وَهَذِهِ الْحِجَارَةُ مُّسَوِّمَةٌ ، أَيْ : مُعَلَّمةٌ بِمَا

يدل على أنها ليست من طين أرضنا، وقيل: مُسَوِّمَةٌ، أى: مُرْسَلَةٌ، مِنْ: أَيْسَمَتِ الْإِبِلُ إِذَا أُرْسِلَتْ مِنْ (عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ) أى: أَنَّهَا مُعْتَنَةٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ لِلْمُجَاوِزِينَ الْحَدَّ فِي الْفُجُورِ، التَّارِكِينَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، الْمُقْبِلِينَ عَلَى مَحَرَّمِ اللَّهِ مِنَ الْخَبَائِثِ، حَيْثُ كَانُوا يَأْتُونَ الدُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ مَعَ كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ.

ووضع الظاهر موضع ضميرهم في قوله تعالى: (لِلْمُسْرِفِينَ) ذَمًّا لَهُمْ بِالْإِسْرَافِ بَعْدَ ذَمِّهِمْ بِالْإِجْرَامِ وَإِشَارَةً إِلَى عِلَّةِ الْحُكْمِ.

٣٥، ٣٦ - (فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) • فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ :

هَذَا الْكَلَامُ حِكَايَةٌ مِنْ جَهَنَّمَ تَعَالَى لِمَا جَرَى عَلَى قَوْمِ لُوطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ بَعْدَ حِكَايَةِ مَا جَرَى بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنَ الْكَلَامِ، وَالْقَاءِ مُفَصِّحَةً عَنْ جُمْلٍ لَمْ تُذَكَّرْ اكْتِفَاءً بِذِكْرِهَا فِي مَوَاضِعٍ أُخَرَ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَقَامُوا مِنْ عِنْدِهِ وَجَاءُوا لُوطًا فَجَرى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَا جَرى، فَتَبَاشَرُوا مَا أَمَرُوا بِهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أى: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِي قَرْيَةِ قَوْمِ لُوطَ وَمَنْ آمَنَ بِلُوطَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ - كَمَا أَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَجَاهِدٍ - لُوطَ وَابْنَتَاهُ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانُوا ثَلَاثَةَ عَشَرَ. «وَأَلْهَمِي».

وَلَحِظْ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ ذَهَبَ إِلَى رَأْيِ الْمُعْتَزَلَةِ الَّذِينَ لَا يَفْرُقُونَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْمَعْنَى: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَكُنِ الْمُخْرَجُ إِلَّا أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ. وَهَذَا الرَّأْيُ أَخَذَ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمِنْهُمْ الْبُخَارِيُّ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قَوْمًا مُؤْمِنِينَ. وَعِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ وَلَا يَتَعَكَّسُ، فَاتَّفَقَ الْإِسْمَانِ هَهُنَا لِمَخْصُوصِيَةِ الْحَالِ، وَلَا يَلِزَمُ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ. ٥١: ابْنُ كَثِيرٍ ص ٢٣٦.

وَالرَّوْجِدَانُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَمَا وَجَدْنَا) مَعْنَاهُ: الطَّلَعُ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّابِعُ - وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَجَلَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ: مَا وَجَدْتَ كَلِمًا إِلَّا بَعْدَ الْفَحْصِ وَالتَّحْقِيقِ، وَحُجِّلَ عَلَيْهِ مَعْنَى الْآيَةِ، أَيْ:

فَأَخْرَجَ مَلَائِكُنَا (مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) فما وجد مَلَائِكُنَا فِيهَا (غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُتَسَلِّمِينَ) .

٣٧ - (وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) :

أى : تتركنا فى القرى التى أهلكتناها وهى قرى قوم لوط ، وإضمارها بغير ذكر لشهرها ،
- تركنا فيها - علامة دالة على ما أصابهم من العذاب وما نزل بهم من العقاب ؛ ليكون ذلك
عبرة بالغة وعظة نافعة للذين من شأنهم أن يخافوا العذاب الأليم لسلامة فطرتهم وورقة قلوبهم ،
وهم المؤمنون ، ثون من عذابهم من ذوى القلوب القاسية فإنهم لا يعتنون بها ولا يعتبرون بهذه
الآيات ، والمراد بها تلك الأحجار التى أهلكتها ، وقيل : ماء مثنين ، قال الشهاب : كأنه
بحيرة طبرية .

(وَفِي مِصْرَ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝٣٨ فَتَوَلَّى
بُرْجَانِيَّةً وَقَالَ سَحَرُ أَوْ أَجْنُونُ ۝٣٩ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ
فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝٤٠ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ
الْعَاقِمَ ۝٤١ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ۝٤٢
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝٤٣ فَعَنَّا عَنْ أَمْرِ
رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَمْشُرُونَ ۝٤٤ فَمَا أَصْطَلَعُوا
مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۝٤٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝٤٦)

المعجرات :

(يَسْلُطَانِ مُبِينٍ) : بدليل واضح له سلطان على القلوب ، وهو ما ظهر على يديه من المعجزات .

(فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ) : فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإيمان ، ومنه قوله - تعالى - : « أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ سُليَيبٍ » وستأتى في الشرح معان أخرى .

(مُلِيمٌ) : آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان .

(الرِّيحُ الْمُقِيمَ) : الشَّيْطَانَةُ الَّتِي لَا خَيْرَ فِيهَا فَقَدْ هَمَّتْهُمْ .

(كَالرَّيْمِ) : كَالشَّيْءِ الْبَالِي الْهَالِكِ الْمُتَقَتِّ مِنْ عَظْمٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ) : فَأَهْلَكَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ، أَوْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ .

التفسير

٣٨- (وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) :

وفي قصة موسى عظة وعبرة إذ أرسلناه إلى فرعون مؤيِّداً مِنَّا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وهو ما أظهرناه على يده من معجزات باهرة وحجج واضحة ودلائل ظاهرة .

٣٩- (فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) :

أى : فازور فرعون وأعرض عن الإيمان بما جاء به موسى من الحق المبين استكباراً وعناداً - حتى أَنَّ رُكْنَهُ جانب بدنه وعظفه - والتَّوَلَّى به كناية عن الإعراض كِبَرًا وَخِيَلًا وَعُجْبًا ، وقيل : تَوَلَّى بما كان يتقوى به من قومه وجنوده وملكه وسلطانه ، والرُّكْنُ يُسْتَعَارُ للقُوَّة وقال فرعون عن موسى : لَا يَخْلُو أَمْرُهُ فِيمَا جَاءَنَا بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ مَجْنُونًا ، كَانَ فرعون جمل بما ظهر على بليغ عليه السلام من الخوارق العجيبة منسوبة إلى الجن ، وتردَّد في أنَّه حصل باختياره فيكون سحرًا ، أو بغير اختياره فيكون جُنُونًا .

وقال أبو عبيدة: (أر) بمعنى الواو؛ لأنَّ القرآن حكى عن اللعين « فِرْعَوْنَ » أنه قال « الْآخَرِينَ » قال عن موسى مرة: « إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ »^(١) وقال مرة أخرى: « إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ »^(٢) وهكذا كان يتلون تلون الحرياء .

٤٠ - (فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ) :

فَأَخَذْنَا فِرْعَوْنَ وَمَنْ أَحْتَضَرَهُمْ مِنْ جُنُودِهِ وَأَعْوَانِهِ فطرحناهم في اليمِّ غير مُقَدَّرِينَ لهم ، ورميناهم في البحر غير مُبَالِغِينَ بهم - فعلنا بهم ذلك - وفرعون مُرْتَكِبٌ ما يلام عليه من الكفر والطغيان لتكليمه بالرَّسُولِ وأدعائه الألوهية ، وشاكره في ذلك جنوده فَأُخْرِقُوا معه ، وفي الكلام من الدلالة على غاية عظيم شأن القدرة الربانية ونهاية قسامة فرعون وقومه وذلتهم أمام قدرة الله .

٤١ - (وَإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ) :

وإلى قصة عاد وإهلاكهم عبرة وعظة إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ، وهى الشديدة التى لا خير فيها ، فهى لا تُلْقِحُ شيئاً - كما أخرجه جماعة عن ابن عباس وصححه الحاكم - وفى لفظ : هى ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر ، كأنه شبه علم تضمن المنفعة بعقم المرأة .

وهذه الرِّيح كانت « الثَّبور » لما صيغ من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « نُصِيرَتْ بِالْقَبْرِ وَأَهْلِكَتْ عاد بالثَّبور » .

٤٢ - (مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ سَاءَ الزَّمِيمِ) :

أى : ما تَدَعُ من شئ مَرَّتْ عليه هذه الرِّيحُ إِلَّا صَبَّرْتَهُ سَاءَ الزَّمِيمِ ، أى : كَالشَّيْءِ الْبَالِ الْتَفَعَّتْ من عظم أو نبات أو غير ذلك ، فالزَّمِيمُ مِنْ : رَمَ الشَّيْءُ ، أى : بَرَى .

(١) سورة الشعراء ، من الآية : ٢٤

(٢) سورة الشعراء ، الآية : ٢٧

وفسره السدي هنا بالتراب، وفسره ابن عيسى بالمنسحق الذي لا يرمى، أى: لا يضلح،
والشئ هنا عام مخصوص، أى: ماتلذذ الريح من شئ، أراد الله تلميذه وإهلاكه من ناس
أو ديار أو شجر أو غير ذلك إلا جعلته كالزيم، روى أن الريح كانت تمر بالناس فيهم
الرجل من عاد فتنتزعه من بينهم وتهلكه .

٤٤ ، ٤٣ - (وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ • فَتَقَوَّا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَلَعَلَّكَتُمُ
الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) :

ولى قصة ثمود وإهلاكهم آيات، أى: عظمت وعبر . إذ قيل لهم : تمتعوا فى دياركم إلى
وقت معلوم وهو وقت انقضاء آجالهم وفناء أعمارهم ، فاستكبروا عن امتثال أمر ربهم
وتعالموا عن الاستجابة لا دعاهم إليه الرسول فأهلكتهم الصاعقة وهى نار من السماء، وقيل :
صبيحة منها فهلكوا وهم ينظرون إليها ويعلمون وقوعها بهم ، لأنها كانت نهارا .

وقال مجاهد: (وَهُمْ يَنْظُرُونَ) بمعنى ينتظرون ، أى: وهم ينتظرون الأخذ والعذاب ،
وانتظار العذاب أشد من العذاب .

٤٥ - (فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ) :

أى: فما تمكن أهل ثمود من النهوض للهرب حين نزول العذاب بهم ووقوعه عليهم ،
وما كانوا قادرين على الانتصار بدفع العذاب عنهم بغيرهم بعد أن عجزوا عن دفعه بأنفسهم .

٤٦ - (وَقَوْمُ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) :

أى: أولئك قوم نوح من قبل هؤلاء المذكورين ، لأنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة
الله لما كانوا فيه من الكفر والمطامى .

(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ
 قَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾
 وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾)

المفردات :

(بَأْيَدٍ) : بقوة .

(وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) : لقادرون ، من الوُشْع : بمعنى الطاقة والقدرة .

(وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا) : والأرض مهذناها وبسطناها كالفرش للاستقرار عليها .

(زَوْجَيْنِ) : صنفين مزدوجين ونوعين مختلفين .

(فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ) : فالتجأوا إليه وسارعوا إلى طاعته .

التفسير

٤٧ ، ٤٨ - (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ • وَالْأَرْضَ قَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّدُونَ) :

يقول الله تعالى سبحانه على خلق العالم العلوي والسفلي ؛ ليفكر الناس في بديع صنعه وعظيم خلقه فيعبده ولا يشركوا به شيئاً - يقول - : والسماء أحكمنا خلقها وجعلناها سقفاً محفوظاً بقوة عظيمة ، وإننا لقادرون على أكثر من هذا ، فقد وصفت قدرتنا كل شيء فضلاً عن السماء ، أي : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد .

والآية الكريمة تشير إلى أن التوسعة مستمرة على الزمن ، وهو ما أثبتته العلم الحديث ، وعرف بتظرية التمدد التي أصبحت حقيقة علمية في أوائل هذا القرن ، أشار إليها القرآن البني

أَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - منذ أربعة عشر قرناً (٨١: المنتخب بتصرف) والأرض هَيَّأْنَاهَا وَيَسْطَانَاهَا لِتَسْتَقِرَّوا عَلَيْهَا وَتَصْلَحَ لِحَيَاتِكُمْ فَوْقَهَا ، فنعم المهيَّئُون لها نحن ونعم الجاعلون لها كالمهاد .

٤٩ - (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) :

أى : ومن جميع المخلوقات خلقنا أزواجاً : سماء وأرضاً ، وليلاً ونهاراً ، وشمساً وقمرًا ، وبراً وبحراً وضياءً وظلاماً ، وإمناً وكفراً ، وموتاً وحياةً ، وشقاءً وسعادةً ، وجنةً وناراً ، بحى الحيوانات والنباتات خلقنا فى كل صنف منها الذكور والإناث ، ولهذا قال تعالى - : (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أى : فلما ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج كى تتذكروا فتعرفوا أنه عز وجل - الرب القادر الذى لا يُعْجزه شئ ففعلوا بطاعة الله ولا تعبدوا سواه ، وقيل : المراد بجميع ما ذكر الاستدلال على قدرة الله على البعث والحشر والنشر ؛ لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة .

٥٠ ، ٥١ - (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ • وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) :

ثم قرع على قوله تعالى - : (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) فقال : ففِرُّوا إلى الله ، أى : قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ : فاسرعوا إلى طاعته وثوابه وفروا من معصيته وعقابه ، وهو تمثيل للاعتصام به - سبحانه - واللجوء إليه والاعتماد فى الأمور عليه ، إتنى لكم من عقابه المعد لمن تَم يَفِرُّ إِلَيْهِ - سبحانه - ولم يوحده نذير مبين ، بينه الله سبحانه - بالمعجزات ، أو مُبِين ما يجب أن يُحَذَّر منه .

(وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ...) الخ عطف على الأمر السابق فى قوله - تعالى - : (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ) وهو نهى صريح عن الإشراك بالله ، على نحو : وحده ولا تشركوا به .

والنهي : ولا تشركوا به شيئاً إتنى لكم من الله نذير مبين عقابه الإشراك ، وكرر قوله تعالى : (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) فى الآيتين السابقتين لاتصال الأول بالأمر والثانى بالنهى والغرض من ذلك كله الحث على التوحيد والمبالغة فى النصيحة والتأكيد ، وعلى ذلك

الآلومي فقال : المُتَسَاقِ إِلَى النَّحْنِ - على تقدير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة - أنه تعالى أمر بها أولاً وتَوَعَّدَ تاركها بالوعيد المعروف له في الشرع وهو العذاب دون خُطُود ، ونَهَى -جَلَّ شَأْنُهُ- ثانياً أَنْ يُشْرِكَ بِعِبَادَتِهِ ، وتَوَعَّدَ المُشْرِك بالوعيد المعروف له وهو الخُطُود ، في النار ، وعلى هذا يكون الوعيدان مُخْتَلَفَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ ، وتكون الآية في تقديم الأمر على النهي فيها نظير قوله -تعالى- : « فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا »^(١) وقوله : « وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا »^(٢) .

(كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ
أَوْ جُنُونٌ^(١) أَتَوَصَّوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَافُونَ^(٢) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
فَمَا أَنْتَ بِمَلَكُومٍ^(٣) وَذَكَرَ فَإِنْ أَلْذَكَّرْكَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ^(٤)
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^(٥) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ
رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا^(٦) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الْمَتِينُ^(٧) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ
فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ^(٨) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ^(٩))

المفسرات :

(طَافُونَ) : مُتَجَلِّزُونَ الْحَدَّ فِي الْكُفْرِ .

(يَسْلُومُ) : بِفَاعِلٍ مَا يَلَامُ عَلَيْهِ .

(١) سورة الكهف ، من الآية : ١١٠ :

(٢) النساء ، من الآية : ٣٦ :

(يَتَّبِعُونَ) : ليخضعوا لي ويتخللوا ، أو ليعرفوني .

(الْمُتَّيْنُ) : شديد القوة .

(دُتُّوبًا) ^(١) : نصيباً من العذاب .

(قَوَّبِلُ) : فهلاك ، أو حمرة ، أو شدة عذاب .

التفسيـر

٥٢ - (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُونٌ) :

يقول الله سبحانه وتعالى مُسْتَلْبِياً لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مثل هذا الشأن كان شأن الأمم السابقة مع رسلهم : فكما قال لك هؤلاء المشركون من أهل مكة قال مثله المشركون الأوَّلون لرسولهم ، فهذه شَيْثُوثَةُ الْمَكْذِبِينَ وتلك بِسْمَةُ الْكَاذِبِينَ .

وفي البحر : (أو) للتفصيل ، أى : قال بعضهم : هو ساحر ، وقال بعض : هو مجنون ، وقال بعض : هو ساحر ومجنون ، فجمع القائلون في التفسير ، ودلت (أو) على التفصيل .

واستشكلت الآية بأن قوله تعالى : (إِلَّا قَالُوا) يدلُّ على أَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كُلُّهُمْ كَلَّبُوا مع أَنَّهُ مَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا آمَنَ به قوم ، وأجاب الإمام بأن إسناد القول إلى ضمير الجمع على إرادة الكثير بل الأكثر ، وذكر المكذب فقط ، لأنه الأوفق بفرض التشبيهية .

٥٣ - (أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلِّغْهُمْ قَوْلِي طَاعُونَ) :

المعنى : أتواصى الأوَّلون والآخرون بهذا القول ؟ أى : أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى

قالوه جميعاً متفقين عليه ؟

وهؤلاء وأولئك لم يتواصوا به في الحقيقة ؛ لأنَّهم لم يلتقوا في زمن واحد بل هم قوم طغاة متجاوزون للحدِّ خارجون عن طاعة الله تشابهت قلوبهم . فقال مُتَأَخِّرُهُمْ كما قال مُتَقَدِّمُهُمْ ، جمعهم المقصد الواحد وتلاقوا في الطعن على الرُّسل ، والحامل لهم على هذا القول هو الظغيان والعناد والتُّمرُّد والتكليب لرسالات السَّيِّاه .

(١) أصل الدُّتُّوبُ : الدُّلُّو الطَّيْبَةُ المَسْطُوحَةُ ماءً ، أو القرية من الاعتلاء ، قال الجوهري : لا يقال لما ذُوبَ وهي غارقة ، وتذكر وتلوث ، وجعلها أَذْيَةً وذُنَاباً فاستصيرت للتصيب مطلقاً فَرَأَى أَنَّ النَّصِيبَ أو خيراً ، ورنى الكشف : هذا تمثيل ، أصله في السَّعَةِ يقتصره الله فيكون لهذا ذُوبٌ ولهذا ذُوبٌ (٥١ : آلوسي ص ٢٤) .

والضمير في (يَدِ) للقول السابق ، ومقصود الاستفهام في (أَتَوَاصَوُا بِهِ) التعجب من إجماعهم على هذا القول الكاذب .

٥٤ - (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ) :

أى : فأعرض - بأخصم - عن جدال هؤلاء المعاندين فقد كُثِرَتْ عليهم الدعوة ولم تأل جهداً في البيان فلم يستجيبوا ، وعزلت منهم العناد واللجاج فلا لوم عليك في إعراضك بعد ما بُلِّغَتْ الرسالة وأديت الأمانة وبذلت مجهودك في التبليغ والدعوة ، وما أنت بملوم على عدم استجابتهم إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مَلُومٌ . وقد فعلت .

٥٥ - (وَذَكَرْ فَإِنَّ الدَّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) :

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشَّعْبِ وجماعة من طريق مجاهد عن عليٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - قال : لَمَّا نَزَلَتْ (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ) لم يبقَ منَّا أحدٌ إِلَّا أَيْقَنَ بالهلكة إذ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَوَلَّى عَنَّا ، فنزلت (وَذَكَرْ فَإِنَّ الدَّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) فطلبت أنفسنا .

وعن قتادة : أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَأَنَّ الْمَلَأَبَ قَدْ حَضَرَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَذَكَرْ) الْبَغْ ، والمعنى : دُمَّ عَلَى التَّذْكِيرِ وَالْمَوْضِعَةِ وَلَا تَقْذُفْ ذَلِكَ ؛ فَإِلَّا أَمَرَ بِالتَّذْكِيرِ لِلتَّوَلَّى عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الدَّكْرَى تَنْفِيدٌ وَتَجْدِيدٌ مَعَ الَّذِينَ قَتَرَ اللَّهُ هُدَايَتَهُمْ وَعَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَدْخُلُونَ فِي سَاحَةِ الْإِيمَانِ لِاخْتِيَارِهِمْ ذَلِكَ ، أَوْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْفِعْلِ : فَلَهَا تَزِيدُهُمْ بِصِيرَةِ الْبَلَدِينَ وَقُوَّةَ فِي الْيَقِينِ .

٥٦ - (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) :

استئناف مؤكَّد لِلأَمْرِ الَّذِي قَبْلَهُ مُقَرَّرٌ لِمُضْمَرٍ تَعْلِيلُهُ ؛ فَإِنَّ خَلْقَهُم لِلْعِبَادَةِ مِمَّا يَدْعُوهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى تَذْكِيرِهِمْ ، وَيُوجِبُ عَلَيْهِمُ التَّذْكَرَ وَالِاتِّعَاضَ ، وَلِأَنَّ تَقْدِيمَ الْجِنِّ فِي الذِّكْرِ لَتَقْدِيمِ خَلْقِهِمْ عَلَى خَلْقِ الْإِنْسِ فِي الْوُجُودِ ، وَلَمْ يَذْكَرِ الْمَلَائِكَةَ لِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنِ التَّذْكِيرِ وَالْمَوْضِعَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ، لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

والمنى : وما خلقت الجن والإنس لشيء يعود على بالنفع ، وإنما خلقتهم لتكون غايتهم العباد (والعبادة غاية التذلل) أى : خلقتهم مهيبين صالحين للعبادة حيث ركببت فيهم عقولاً وجعلت لهم حواس يدركون بها الطاعة والمعصية حتى لا يكون للعصاة حجة على الله .

وقال ابن جريج ومجاهد : (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) أى : ليعرفوني ، وهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على السبب ، ولعل البر فيه : التنبيه على أن الاعتبار هو المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة ، قيل : وهو حسن لأنه لو لم يخلقهم حرز وجل لم يعرف وجوده وتوحيده سبحانه وتعالى وهذا إشارة إلى ما صححه عن رسول الله فيما رواه عن ربه : « كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف » .

قال الآكوسى : والذي ينساق إليه اللذهن : أن الحصر الوارد في الآية حصر إضافي ، أى : خلقتهم للعبادة دون غيرها أو دون طلب الرزق والإطعام ؛ أخذنا من تعقيب ذلك بقوله تعالى : (مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ) .

٥٧ - (مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ) :

هذه الآية الكريمة لبيان أن شأنه تعالى مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم ، لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معاشهم وأرزاقهم أو للقيام على خدمتهم وراعايتهم ففيها نفي أن يكون ملكه إياهم لذلك فكأنه سبحانه وتعالى قال : ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين مملوك العبيد بعبيدهم ، وما أريد منهم تحصيل رزق ؛ فأنا الرزاق الغنى عن العالمين وما أريد أن يطعموني ؛ فأنا أطعم ولا أطعم ، غنى عنهم وعن مرفقتهم ، فليشتغلوا بما ينفعهم ويوسعهم وما خلقتهم لأجله من عبادة وطاعة والخضوع لى .

وفي الآية الكريمة لطائف :

الأولى : أنه سبحانه وتعالى كرر نفي الإرادتين ؛ لأن السيد قد يطلب من العبد التكسب له وهو طلب الرزق وقد لا يطلب لأنه غنى ، ولكن يطلب قضاء حاجاته من حفظ المال وإحضار الطعام ، فنفي الإرادة الأولى لا يستلزم نفي الإرادة الثانية ؛ فكرر النفي على معنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك .

الثانية : أن ترتيب التبيين كما تضمنه النظم الجليل من باب الترقى في بيان خناه عز وجل فكأنه قال- سبحانه - : لا أريد منهم رزقاً ولا ما هو دون ذلك من تقديم الطعام .

الثالثة : أنه سبحانه وتعالى- قال : (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ) دون ما أريد منهم أن يرزقون ، لأن المقصود حين الرزق لا الفعل .

وقال سبحانه- : (وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) دون : وما أريد من طعام ، لأن المقصود نفي الفعل نفسه - وهو تقديم الطعام - والمراد أن الله تعالى غنى عن أن يقدم عباده له رزقاً أو يقوموا على خدمته .

٥٨ - (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) :

أى : إن الله هو الرزاق الذى يرزق جميع خلقه - لا غيره سبحانه - وهو ذو القدرة شديد القوة لا يعجز عن شيء ، والجملة تحليل لنفى الإرادة فيما تقدم فى قوله - تعالى - : (مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) قال الإمام : كونه تعالى هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق ، لأن من يطلبه يكون فقيراً محتاجاً وكونه (ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) ناظر إلى عدم طلب العمل المراد من قوله سبحانه- : (وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) ، لأن من يطلبه يكون عاجزاً لا قوة له ، فكأنه قيل : لا أريد منهم من رزق ، لأنى أنا الرزاق ، وما أريد منهم من عمل كالإطعام ، لأنى قوى متين .

وكان الظاهر أن يأتى السياق الكريم (إِنِّى أَنَا الرَّزَّاقُ) كما جاءت قراءة لمصلى الله عليه وسلم - لكن التفت إلى التصريح بالاسم الجليل لبعث الهيبة فى النفوس وأنه هو الرزاق وحده دون سواه .

٥٩ - (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ) :

أى : إذا ثبت أن الله تعالى بما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وأنه سبحانه ما يريد منهم من رزق إلى آخر ما تقدم ، فإن للذين ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خُلقوا له من العبادة

وإشراكهم بالله عز وجل - وتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهم أهل مكة وأحزابهم من الكفار قد أعد الله لهؤلاء نصيباً من العذاب مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة ، وعن قتادة : سَجَلًا^(١) من العذاب مثل سَجَل أصحابهم ، فلا يطلبوا مني أن أعجل في الإتيان بالعذاب قبل أوانه ، فهو لاحق بهم لا محالة .

٦٠ - (قَوْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) :

أي : فهلاك وعذاب شديد للذين كفروا من يومهم الذي يُوعَدونه لما ينالهم فيه من الشدائد والأحوال وما يلاقونه فيه من عذاب وعقاب ، وفي الآية بعض اللطائف :

١ - وضع الموصول موضع الضمير فجاء التثنية (قَوْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) بدل قَوْلُ لَهُمْ ؛ تسجيلاً عليهم بما في حيز الصلة من الكفر ، وإشعاراً بعلة الحكم .

٢ - الفاء في قوله : (قَوْلُ) لترتيب ثبوت الويل لهم على أنَّ لهم عذاباً عظيماً .

٣ - المراد بذلك اليوم ، قيل : يوم بدر ، ورجَّح بآئنه الأوفق لما قبله مِنْ حيث إنه ذنوب من العذاب الدنيوي ، وقيل : يوم القيامة ، ورجَّح بآئنه الأنسب لما في صدر السورة الكريمة الآتية : والله أعلم .

تفسير سورة الطور

هذه السورة مكِّيَّة كما رُوِيَ عن ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهم- ولم نقف على استثناء شيء منها ، وهي تسع وأربعون آية .

ومناسبة أولها لآخر ما قبلها اشتمال كل منهما على الوعيد .

وقال الجلال السيوطي : وجه وضعها بعد الذاريات تشابههما في المطلع والمقطع ، فإن في مطلع كل منهما صفة حال المتقين ، وفي مقطع كل منهما صفة حال الكفار ، ولا يخفى ما بين السورتين الكريمتين من الاشتراك في غير ذلك : كالدعوة إلى وحدانية الله وترك الشرك ، وهو المقصد الأول من مقاصد القرآن ، بل من مقاصد جميع الأديان .

مقاصد السورة :

يقسم الله تعالى في أول سورة الطور بخمسة أشياء لها شأن عظيم على وقوع العذاب يوم القيامة بالمكذِّبين ، ثم غشى آيات السورة مُبَيَّنَّة بعض ألوانه وضروبه ، وبعض التغييرات الكونية والآيات الإلهية التي تقع في ذلك اليوم (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَنْبَسِرُ الْجِبَالُ نَسِيرًا) ثم تنتقل إلى ذِكْرٍ ما أعدَّه الله للمتقين من جنات ونعيم وما يثبذون به ويلقونه من صنوف التكريم ، حيث يُلْحِقُ اللهُ بهم ذريتهم المؤمنة ويرفعهم إلى درجاتهم لنقرِّ بذلك حيولهم ويتم سرورهم .

ثم تدعو الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المُداوِنة على التذكير ، فهذه رسالته ، وهو بفضلها ما أنعم الله به عليه من النبوة ورجاحة العقل ليس بكاهن ولا مجنون ولا شاعر ، كما تدعوه إلى عدم الالتفات إلى ما يتقوله عليه المتقوِّلون ، وعدم المبالاة بما يصفون به القرآن الذي عجزوا عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . ثم تأخذ الآيات في توبيخ الكافرين والمُشركين وتبجيح آرائهم الضالَّة ، وتُشفيهِه مُحتَداتِهِم الفاسدة ، مُطَهِّرة ضلالهم

مُؤَلَّاةٌ سِوَةَ تَقْدِيرِهِمْ ، أَمَرَ الرَّسُولَ بِأَنْ يَلْعَنَهُمْ غَيْرَ مُكْرَثٍ بِهِمْ حَتَّى يَلْقَاوَا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ، يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَكْرَهُمْ شَيْئاً مِنَ الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ، فَإِنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً فِي الْآخِرَةِ غَيْرَ الْعَذَابِ الَّذِي يُصِيبُهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

وَنُحِتَ السُّورَةُ بِأَمْرِ الرَّسُولِ بِالصَّبْرِ لِحُكْمِ رَبِّهِ ؛ فَهُوَ فِي عَنَابَتِهِ وَكَلَامَتِهِ ، وَبِالتَّسْبِيحِ بِحَمْدِهِ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ • وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالطُّورِ ١) وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ٣
وَالْيَبِيتِ الَّتِي هِيَ ٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ
الْمَسْجُورِ ٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨
يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ٩ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ١٠ فَوَيْلٌ لِلْيَوْمِ
الَّذِينَ كَذَبُوا ١١ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٢ يَوْمَ يَدْعُونَ
إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ١٣ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤
أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥ أَصَلُّوْهَا فَاصْبِرُوا
أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦)

المفردات :

(الطُّورِ) : جبل بسيناء .

(كِتَابٍ مَّسْطُورٍ) : مكتوب على وجه الانتظام .

(رَقًى) : ما يُكْتَب فيه جلدًا أو غيره .

(مَنْشُورٌ) : مبسوط ظاهر .

(الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) : هو بيت في السماء السابعة اسمه الضراح ، وقيل : الكعبة .

(وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) : السماء .

(وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) : الموقد أو المملوء ناراً يوم القيامة .

(لَوَائِقُ) : لتازل وكائن على شئمة .

(تَمُورٌ) : تضطرب ، وبه قال ابن عباس ، أو تدور كالرحى ، وبه قال مجاهد .

(فِي غَوَافٍ^(١)) : في اندفاع عجيب في الأباطيل والأكاذيب .

(يُنْفَعُونَ بِغُفٍّ وَيَشُدُّهُ) .

(أَصْلَوْهَا) : ادخلوها وقاصروا حرَّها وشدائدِها .

التفسير

يُقسم الله تعالى - بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة إن عذابه لواقع بأعدائه لا محالة وإنه لا دافع له عنهم .

١ - (وَالطُّورِ) :

أى : ومن جملة ما يقسم الله به الطور ، وهو الجبل الذي يكون فيه أشجار ، مثل الجبل الذي كَلَّمَ الله موسى عنده ، فإن لم يكن فيه شجر لا يُسمَّى طوراً وإن تباين له جبل ، والمراد به هنا جبل سيناء ويُسمَّى طور سيناء .

(١) أصل الغواف : التي في الماء ، ثم تجوز فيه من التشويخ في كل شيء ، فغلب في الغواف ، قال تعالى : - (وتعظم كاللوى خاضوا) سورة التوبة من الآية ٦٩ .

٢ - (وَكِتَابٍ مُسَطُّورٍ) :

ويقسم الله بكتاب مسطور، أى مكتوب على وجه الانظام، فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة، والمراد به على ما قاله القرطبي: الكتاب الذى تكتب فيه الأعمال ويُعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو شماله، وهو المذكور فى قوله تعالى: « وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا »^(١)، وقيل: هو اللوح المحفوظ، وقيل: هو القرآن وغيره من الكتب السأوية المنزلة المكتوبة فى صحف مُيسرة للقراءة يقرؤها الناس جهاراً ولهاذا قال: (فى رَقٍّ مُنْشُورٍ) .

٣ - (فى رَقٍّ مُنْشُورٍ) :

ويقسم - سبحانه - وتعالى بالرق المنشور، والرق: ما يكتب فيه جلداً أو غيره، ونشره: بسطه وظهوره للناس يرجعون إليه ويهللون بهديه ويقرأونه بسهولة ويسر .
وقيل: وصفه بالنشر والظهور للإشارة إلى صحة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جُويل مُعرضاً لنظر كل ناظر مع الأمن عليه من الاعتراض لسلامته .

٤ - (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) :

ويقسم الله تعالى - بالبيت المعمور، قال ابن كثير: ثبت فى الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فى حديث الإسراء بعد مجاوزته للسياة السابعة: « ثُمَّ رَفِيعٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يَحُدُّونَ إِلَيْهِ » : فهو فى السياة يتعبد فيه الملائكة ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، وقال الحسن: هو الكعبة وعمرانها بالمجاورين عندها والحجاج إليها .

٥ - (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) :

ويقسم الله تعالى - بالسقف المرفوع وهو السياة كما رواه جماعة وصححه الحاكم عن علي - كرم الله وجهه - وبه قال سفيان وثلاثه تعلقى: « وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوفًا وَهُمْ عَنْهَا مُنْمَكُونَ »^(٢) .

(٢) الانبياء ، الآية : ٢٧ .

(١) سورة الإسراء ، من الآية : ١٣ .

وعن ابن عباس : هو العرش ، وهو سقف الجنة ، أو سقف لجميع المخلوقات .

٦ - (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) :

ويُقسم الله بالبحر المسجور ، والجمهور على أنَّ المراد به بحر الدنيا ، وبأن المسجور بمعنى الموقد نارا قال - تعالى - : « وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ »^(١) أى : أضرمت فتصير نارا تتأجج محيطه بأهل اللوعظ : رواه سعيد بن المسيب عن علي - كرم الله وجهه - وقيل للمسجور : الملوأ .
والنوا الأول في قوله - تعالى - : (وَالطُّور) للقسم ، وما بعدها للعطف كما قال أبو حيان .
والجملة المقسم عليها قوله - تعالى - : (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) .

٧ - (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) :

هذا هو المقسم عليه ، أى : إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ الَّذِي تَوَعَّد به الكافرين لكائن لاحالة على شدة ، كأنه مهيباً ومعداً في مكان مرتفع فيقع وينزل على من يحل به من مستحقه من الكفار والمكذبين ، وفي إضافة العذاب إلى لفظ الرب مع إضافة الرب إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - أمان له - صلى الله عليه وسلم - وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كذبه .

٨ - (مَالَهُ مِنْ كَافِرٍ) :

عن جعفر بن زيد العبدي قال : خرج عمر يرضى^(٢) في المدينة ذات ليلة فمر برجل من المسلمين فوافقه قائماً يصلي ، فوقف يستمع قراءته ، فقرأ (وَالطُّورِ) حتى بلغ (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ كَافِرٍ) قال : قسم ورب الكعبة حق ، فنزل عن حماله ، واستند إلى حائط فمكث ملياً ، ثم رجع إلى منزله فمكث شهراً يعود الناس لا يلدرون ما مرضه - رضى الله عنه - .

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال :

قدمت المدينة على رسول الله لأتكلمه في أسارى بدر ، فدُعيت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ : (وَالطُّورِ) إلى قوله تعالى : (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ

(١) سورة التكاوير ، الآية : ٦ . (٢) أي : يطوف بالليل ، وهو من باب رد : غنار الصحاح .

٢ - (وَكِتَابٍ مُسْطُورٍ) :

ويقسم الله بكتاب مسطور، أى: مكتوب على وجه الانتظام؛ فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة، والمراد به على ما قاله القرطبي: الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال ويُعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو شماله، وهو المذكور في قوله تعالى: « وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا »^(١) وقيل: هو اللوح المحفوظ، وقيل: هو القرآن وغيره من الكتب السماوية المنزلة المكتوبة في صحف ميسرة للقراءة يقرأها الناس جهراً ولهذا قال: (فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ) .

٣ - (فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ) :

ويقسم - سبحانه - وتعالى بالرق المنشور، والرق: ما يكتب فيه جلدًا أو غيره، ونشره: بسطه وظهوره للناس يرجعون إليه ويتدون بهديه ويقرأونه بسهولة ويسر .
وقيل: وصفه بالنشر والظهور للإشارة إلى صفة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جعل مُعرضاً ننظر كل ناظر مع الأمن عليه من الاعتراض لسلامته .

٤ - (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) :

ويقسم الله تعالى - بالبيت المعمور، قال ابن كثير: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته للسهام السابعة: « ثُمَّ رُفِعَ إِلَى الْبَيْتِ المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يمدون إليه » : فهو في السماء يتعبد فيه الملائكة ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكنبهم، وقال الحسن: هو الكعبة وعمراتها بالمجاورين عندها والحجاج إليها .

٥ - (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) :

ويقسم الله تعالى - بالسقف المرفوع وهو السماء كما رواه جماعة وصححه الحاكم عن علي - كرم الله وجهه - وبه قال سفيان وتلا قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَرْفُوعًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ »^(٢) .

(٢) الأنبياء، الآية: ٢٧ .

(١) سورة الإسراء، من الآية: ١٧ .

وعن ابن عباس : هو العرش ، وهو سقف الجنة ، أو سقف لجميع المخلوقات .

٦ - (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) :

ويُقسم الله بالبحر المسجور ، والجمهور على أنَّ المراد به بحر الدنيا ، وبأنَّ المسجور بمعنى الموقد نارا قال - تعالى - : « وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ »^(١) أى : أضمرت فتصير نارا تتأجج محيطا بأهل الموقف : رواه سعيد بن المسيب عن علي - كرم الله وجهه - وقيل المسجور : المملوء .

والراو الأولى في قوله - تعالى - : (وَالطُّورِ) للقس ، وما بعدها للمطف كما قال أبو حيان .
والجملة المقسم عليها قوله - تعالى - : (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) .

٧ - (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ) :

هذا هو القسم عليه بما سبق ، أى : إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ الَّذِي تَوَعَّد به الكافرين لكائن لامحالة على شدة ، كائن مهيباً ومعد في مكان مرتفع فيقع وينزل على من يحل به من مستحقه من الكفار والمكذابين ، وفي إضافة العذاب إلى لفظ الرب مع إضافة الرب إلى ضمير عليه الصلاة والسلام - أمان له - صلى الله عليه وسلم - وإشارة إلى أنَّ العذاب واقع بمن كتبه .

٨ - (مَالَهُ مِنْ ذَافِعٍ) :

عن جعفر بن زيد العبدى قال : خرج عمر يئس^(٢) في المدينة ذات ليلة فمرَّ برجل من المسلمين فوافقه قائماً يصلي ، فوقف يستمع قرائته ، فقرأ (وَالطُّورِ) حتى بلغ (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ ذَافِعٍ) قال : قسم ورب الكعبة حتى ، فنزل عن حملاه ، واستند إلى حائط فمكث ملياً ، ثم رجع إلى منزله فمكث شهراً يعود الناس لا يدرون ما مرضه - رضى الله عنه - .

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال :

قدمت المدينة على رسول الله لأكله في أسارى بدر ، فذيعت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ : (وَالطُّورِ) إلى قوله تعالى - : (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ

(١) سورة التكوين ، الآية : ٦ . (٢) أى : يظوف باليل ، وهو من باب رد : غثار الصحاح .

من دافِعٍ) فكأنما صدق قلبى ، وفى رواية فأسلمت خوفاً من نزول العذاب ، وماكنت أظن أن أقوم من مقامى حتى يقع فى العذاب . والمعنى : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك .

٩ ، ١٠ - (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا • وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) :

يحكى القرآن بعض التغيرات الكونية والآيات الإلهية التى تحدث فى يوم القيامة فيقول : (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا) ويوم : ظرف للعذاب الواقع الذى ليس له دافع أى : يقع ذلك العذاب ويحدث يوم تضطرب السماء اضطراباً شديداً ، وتدور كالرصى وعوج بعضها فى بعض ، ولما ذكر من مشاهد يوم القيامة ما يحدث للسماء ذكر ما يحدث للأرض فقال : (وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) أى : وتنقل الجبال من مقارها وتحرك تحركاً ظاهراً ، وتذهب فتصير هباء منبثاً وتنتسف نفسها ، والإيتيان بالمصدرين فى (مَوْرًا وَسَيْرًا) للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود الممهودة والأعراف المألوفة ، لأن ذلك من أحوال يوم القيامة ، أى : تمور السماء مسوراً عجيباً ، وتسير الجبال سسيراً غريباً لا يدرك كنههما .

١١ ، ١٢ - (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ) :

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ) أى : إذا وقع ذلك ، أو كان الأمر كما ذكر فويل فى ذلك اليوم للمُصَلِّينَ بالحق من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم .
(الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ) أى : الذين هم فى أباطيلهم وأكاذيبهم يلعبون ويعيشون ، وغلِبَ الخوض فى الاندفاع فى الباطل والكذب .

١٣ ، ١٤ - (يَوْمَ يَدْعُونا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا • هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) :

(يَوْمَ يَدْعُونا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا) أى : يوم يُدْعَوْنَ إلى جهنم دعواً عنيفاً بأن تغل أبليسهم إلى أعناقهم وتُجمع نواصيهم إلى أقدانهم فيُدْعَوْنَ إلى النار دعواً على وجوههم .

(هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) أى : وتقول لهم الزبانية - نفريماً وتربيحاً : هذه النار التى كنتم بها تكذبون فى الدنيا ، ومثلها فى التكليب بها تكذيبهم بالوحى الناطق بها .

١٥ - (أَفَسِحْرُ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ) :

استفهام قصد به التفریع والتهمك بهم ، كأنه قيل : كنتم تقولون للوحى الذى أنذركم : هذا سحر ، أفهذا الذى تشاهدونه من العذاب فى النار سحر أيضاً ؟ أم أنتم عمى عن المخبريه كما كنتم فى الدنيا عمياً عن الخير ؟ .

١٦ - (أَضَلُّوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : ادخلوا النار وقاتلوا شدائدكم وذوقوا حرها ، فافعلوا ما شئتم من الصبر وعدمه سواء أصبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها والأمران (الصبر وعدمه) سواء عليكم فى عدم النفع ، إذ كل لا يدفع العذاب ولا يخففه وإنما تلاقون اليوم فى الآخرة جزاء ما كنتم تعملون فى الدنيا .

وقوله تعالى - : (إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) تحليل للاستواء ، فإن الجزاء لما كان مُحْكَم الوقوع لسبق الوعيد به وقضائه - سبحانه وتعالى - إِيَّاهُ بِمَقْتَضَى عدله « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا »^(١) كان الصبر وعدمه مُستويين فى عدم النفع .

وجه الزمخشري كَوْنَ قوله تعالى - : (إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) تحليلًا للاستواء فقال : لَأَنَّ الصبر يكون له مزية على الجزع لنفسه فى العاقبة بأن يُجَازَى عليه الصَّابِر جزاء الخير ، فأما الصبر على العذاب - الذى هو الجزاء - ولا عاقبة له ولا منفعة فيه ، فلا مزية له على الجزع .

(١) سورة الكهف ، من الآية : ١٩ .

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَتَكْبِهِمْ أَمْعَاءُ إِنَّهُمْ
رَبُّهُمْ^{١٧} وَوَقَّلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ
بِصُحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

- (فَتَكْبِهِمْ) : متلذذين ناعمين .
(مَصْفُوفَةٌ) : موصول بعضها ببعض باستواء حتى يصير صفًا .
(وَزَوَّجْنَاهُمْ) : وقرناهم .
(بِصُحُورٍ) : صُورٍ : جمع حوراء ، من الحَوْر : وهو شدة بياض العين في شدة سوادها ،
وامرأة حوراء بيضاء الحَوْر .
(عِينٍ) : جمع عينا ، وهي المرأة واسعة العين ، أى توقرناهم بنساء واسعات العيون حسناها .

التفسير

١٧ - (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ) :
شروع في ذكر حال المؤمنين وما أعد لهم من نعيم مقیم بعد ذكر حال الكفار وما أعد لهم
من عذاب أليم كما هو تسق القرآن وطريقته في الترغيب والترهيب .
والمنى : إِنَّ الْمُتَّقِينَ المطيعين لله العاملين بشرعه الَّذِينَ جعلوا لهم بعقيدتهم وسلوكهم
وقاية من النار ، في جنّات فسيحات لا يحاط وصفها ونعيم عظيم لا يقادر قدره ، والتنوين
في الموضعين (فِي جَنَّاتٍ ، وَنَعِيمٍ) للتعظيم ، ويجوز أن يكون للتنويع أى : نوع من الجنات ونوع
من النعيم مخصوصين بهم ، ويجوز أن تكون الآية من جملة القول للكفار إذ ذلك زيادة في
عقوبهم وحزنهم وتكديرهم .

١٨ - (فَالْكَاذِبِينَ يَمُوتُ عَانَتَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) :

أى : مُتَعَمِّينَ مُتَكَلِّفِينَ بِمَا أَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ وَالنِّعَمِ وَمِمَّا مَنَحَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الْمَلَأَتْ مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَابٍ وَمَلَابِسٍ وَمَسَاكِنٍ وَمَرَكَبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ نَجَّاهُمْ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ مُسْتَقَلَّةٌ بِلَدَاتِهَا مَعَ مَا أَصْنِيفَ إِلَيْهَا مِنْ نِعْمَةِ دُخُولِ الْجَنَّةِ الَّتِي فِيهَا مِنَ النِّعَمِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .

وإظهار لفظ التَّوْبَةِ في موضع الإضمار مضافاً إلى ضميرهم في قوله تعالى : (رَبُّهُمْ) للتشريف والتعليل .

١٩ - (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : ويقال لهم : كلوا واشربوا أكلاً وشرِباً هَنِيئاً ، أَوْ طَعَاماً وَشَرَاباً هَنِيئاً لَا تَنْفِصُ فِيهِ ، وَلَا يُلْحَقُ فِيهِ مُشَقَّةٌ وَلَا يُعْقِبُ وَخَاةٌ ، جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من عمل صالح .

٢٠ - (مُتَكَبِّرِينَ عَلَى سُورٍ مُضْفُوقَةٍ وَزُوجَتَاهُمَا يَمْحُورِ هِينِ) :

أى : متكبرين على سرر مجعولة على صف وخط مستقيم مع تقابل وجوه بعضها إلى بعض لتعدد الصفوف كما قال تعالى : (عَلَى سُورٍ مُتَقَابِلِينَ ^(١)) وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسناً من الحور العين . قال الرَّاغِبُ : لم يَجِءْ في القرآن زوجاتهم حوراً . كما يقال زوجته امرأة . تنبئها على أَنَّ ذلك لا يكون على حسب التعارف فيما بيننا من الناكحة ، وقال الفراء : تزوجت بالمرأة : لغة (أزد شنومة) .

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ^(٢)) وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَحَمِيمٍ مِمَّا يَسْتَهْوَونَ ^(٣) يَنْتَزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ ^(٤))

المفردات :

(وَمَا أَلْتَنَاهُمْ) : وما نقصنا الآيات بسبب إلحاق الأبناء بهم .

والفعل (أَلَتْ) من باب : ضَرَبَ ، وَعَلِمَ ، وَهَمَا قَرِئَ .

(رَهِيْنٌ) : مرهون عند الله بعمله .

(يَتَنَازَعُونَ) : يتجادبون ويتعاورون ، وقيل : التنازع مجاز عن التخاصم .

(كَأْسًا) : ^(١) إناء به خمر ، والكأس مؤنث سماع كالخمر .

(لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْتِيْمٌ) : لا كلام ساقط أثناء شربها ، ولا فعل يستوجب الإثم ، وقال مجاهد : لَا يَسْتَبِيْن وَلَا يُؤْتَمُوْنَ .

التفسير

٢١- (وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَبَآ أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مَنْ شِئْ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ) :

كلام مستأنف مسوق لبيان حال طائفة من أهل الجنة .

والمنى : والذين آمنوا واستحقوا درجات عالية ، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ولم يبلغوا درجات الآباء ، أَلَحْنَا بهم ذريتهم في الدرجة ، وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلاً عليهم وعلى آبائهم ، ليم سرورهم ويكمل نعيمهم ، وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق من ثواب عملهم شيئاً بأن أعطينا الأبناء بعض مئوياتهم ، وإنما رفعنا منزلة الأبناء إلى منزلة الآباء بمحض التفضل والإحسان ، ولما أخبر سبحانه عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية ، إلى منزلة الآباء من غير عمل منهم يقتضى ذلك أخبر عن مقام العدل ، وهو أنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد ، فلا يحمل الآباء شيئاً من أخطاء ذريتهم ، لأن كل إنسان مرهون بعمله لا يؤخذ به غيره ، فقال : (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ) .

(١) قال الرغب : الكأس : الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد بانفراده كأساً ، ولكن المشهور أنها لا تسمى كأساً إلا إذا امتلأت خراً أو كانت قرية من الامتلاء (الكوس) .

والآية الكرمة تشير إلى أَنَّ الكسب بمنزلة الثَّين ، ونفس العبد بمنزلة الرَّهن ، ولايفكُّ الرَّهن مالم يؤدِّ الدين . فإن كان العمل صالحاً فقد أدَّى ؛ لأنَّ العمل الصَّالح يقبله ربُّه - سبحانه وتعالى - ويصعد إليه - عزَّ وجلَّ - وإن كان غير ذلك . فلا أداته ولا خلاص إذ لا يصعد إليه - سبحانه - غير الطَّيِّب ، أخرج سعيد بن منصور وابن جرير والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : « إِنَّ الله ليرفع ذريةَ المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لثَقَر بهم حينه ، ثم قرأ الآية » وفي رواية الطبراني وابن مردويه عنه أنه قال : « إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال له : إنَّهم لم يبلغوا درجتك وعملك ، فيقول : ياربِّ قد عملت في ولهم فيؤمَّر بإلحاقهم به ، وقرأ ابن عباس الآية » .

والآية على ما ذهب إليه كثير من المُفسِّرين في الكبار من الذُّرية ، وقال منذر بن سعيد : هي في الصَّغار .

وروى عن الجبر والضحَّاك أنهما قالَا : إِنَّ الله يلحق الأبناء الصَّغار وإن لم يبلغوا زمن الإيمان بآبائهم المؤمنين ، وجعل (بِلَإْمَانٍ) على هذا الرَّأْي متعلقاً بِالْحَقْنَا ، أي : ألحقنا بالأبَاء المؤمنين الصالحين ذُرِّيَّتَهُم الصَّغار الَّذِينَ لم يبلغوا التَّكْلِيف - أو كانوا كباراً مكلفين مؤمنين ولكنهم لم يبلغوا درجة آبائهم في العمل الصَّالح ، والبعد عن المَاضِي - ألحقناهم بآبائهم في درجتهم في الجنة إكراماً لَهُم ، ولتكمُل بهم مسرتهم :

٢٢ - (وَأَلْمَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ) :

أي :وزدناهم على ماكان لهم من مظاهر الثَّم في وقت بعد وقت بفواكه كثيرة ولحوم من أنواع شتى مما يُسْتَطَاب ويُسْتَهَى وإن لم يُصَرِّحوا بطلبه .

٢٣ - (يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْلِيمٌ) :

أي : يَتَجَادَّبُونَ في الجَنَّةِ تَجَادُّبَ مُلَاطِفَةٍ وَيَتَمَاطَرُونَ تَمَاطِيْرَ تَوَادٍّ - كَأْسًا مليئة بالشَّراب لا يكون منهم يَشْرَبُها كلام باطل من لغو الحليث وسقط الكلام ولاعمل فاحش يستوجب

الإثم فاعله كما هو ذِيْنَتُ النَّدَى في الدنيا ، وإنما ينطقون بالحكم وأحسين الكلام ويفعلون ما يفعل الكرام . والله أعلم .

(* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٦٦﴾
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ
فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٦٨﴾ فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا هَذَا بِالسَّمُومِ ﴿٦٩﴾
إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٧٠﴾)

المفردات :

- (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ) : يخدمهم غلمان مترددون عليهم .
(مَّكْنُونٌ) : مضمون ومحفوظ في صلعه .
(مُشْفِقِينَ) : أرقاء القلوب من خشية الله .
(فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْنَا) : فتفضل علينا كرمًا منه .
(السَّمُومِ) : النار الشديدة الحرارة ، وصعيت سموماً ؛ لأنها تخرق مسام الجلد .

التفسير

٢٤ - (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ) :

بعد أن ذكر الله التيمم الذي تفضل به على أهل الجنة أتبعه نعتاً أخرى ، وأولها ينضمونه قولستعالى- : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ) أي : ويقوم على خدمتهم من آن لآخر ولدان لهم لم يصلوا إلى درجة البلوغ ، وفي ذلك مزيد إيناس لمن يخدمهم

وفى قوله- تعالى:- (عَلَّمَانَ لَهُمْ) ما يشير ويوحى بأن هؤلاء الرسل قد خصهم الله بأولئك المخلومين في الآخرة لا ينفكون عن خدمتهم ولا ينقطعون عن تبعيتهم لهم وأنهم مع تلك الخصال الطيبة على الصورة الحسنة والنظر البهيج كلهم اللؤلؤ المصون في صلبه صفاء وبياضاً ونقاء ونفاسة ، هذا هو شأن الخادم ، فما بالك بالمخدوم .

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : بلغني أنه قيل : يا رسول الله هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بالمخدوم ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : « والذي نفسي بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » .

٢٥ - (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) :

أى : وأقبل كل واحد منهم على أخيه بوجهه ، وقد امتلأ بشراً وحبوراً ، يسأل كل واحد منهم أمهات ورفيقه في الجنة كما يسأله أخوه ، كل يسأل عن الأحوال والأعمال التي استوجبت ما هم فيه ، يسأله سؤال تلذذ وفرح بما ينعمون من ثواب حسن عظيم ، لا يشوبه غوف من انقطاع أو إشفاق من نقصان فيجيبون على هذا التساؤل بما حكاه عنهم في قوله :

٢٦ - (قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) :

أى : قال كل واحد منهم : إنا كنا في الدنيا بين أهلينا وأولادنا لا يشغلنا عن مولانا وإلهنا شيء ، كنا خائفين من عصياننا ، وفاق القلوب من خشيتنا ، منصرفين إلى طاعته ، وجلين من عاقبة الأمر ونهاية المظالم وهو اليوم الآخر .

٢٧ - (فَحَسَّ اللَّهُ عَطْيَنَا وَقَدْ آتَيْنَاكَ السُّؤْمَ) :

أى : نففضل علينا بمنه وكرمه وحفظنا وجعلنا في وقاية من عذاب النار وسعيرها ، وكانت الجنة هي دار المقام لنا ، لأنه في الآخرة : إما إلى جنة ، وإما إلى نار ، وليس فيها حل بنا من حفظ وما أقمنا فيه من كريم المنزل والمقعد الصديق عند ربنا ليس لنا في ذلك من فضل ، فإن أعمالنا الصالحة بتوفيق الله ومعونته ، وهى مع هذا قليلة بالنسبة إلى هذا النعم وذلك بعد أن زحزحنا - سبحانه - عن النار بقضله وسعة كرمه ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لن يدخل الجنة أحدٌ منكم بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال :

ولا أنا إلا أن يتخمدني الله بفضل رحمته ، فسددوا وقاربوا ، ولا يثبتين أحدكم الموت ،
 إما محسنًا فلعله يزداد خيرًا ، وإما مسيئًا فلعله يستعقب « ومهما عبد العبد ربه فالأاء الله التي
 غمره بها لا تحصى ونعمه لا تعد ، وإن أدق نعمة من الله على عبده لتزيد على أضعاف أضعاف
 ما يؤدي العبد لربه من عبادة وطاعة ، ولو كان من خاصة المقربين وقضى حياته ساجدًا لله
 - تعالى - والسموم : اسم من أسياه النار كما قال الحسن ، ثم أشار - سبحانه - إلى
 كمال تعظيمهم لأمر الله بقوله :

٢٨ - (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) :

أى : إنا كنا في الدنيا قبل أن نعلم ونصير إليه - سبحانه - لم تشغلنا أولادنا ولا أهلونا
 ولا أموالنا ولا ما كنا فيه من جاه زائف وسلطان زائل ، فكنا ندعوه ونلجأ إليه ونعبده
 فهو - جل شأنه - حقيق بالطاعة والانقياد والإذعان لأمره ، فهو البر التام الإحسان العميم
 الفضل إذا عهد أئباب وإذا مثل أجاب .

(فَلَذِكْرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾
 أَمْ يَقُولُونَ شَاهِرٌ نَزَّيْنُ بِهِ رَبِّبَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا
 فَلَوْ أَنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلِمُهُمْ بِهَذَا
 أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾
 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾)

المفردات :

(يَنْفَعُ رَبِّكَ) : بسبب تفضل الله عليك بالنبوة وغيرها .

(يَكَاهِنُ) الكاهن : هو الذي يخبر بالغيب بضرب من الظن ، والمشاهد أنه يستمد إخباره بالغيب عن الجن ، وهذا عن الماضي ، أما عن المستقبل فلا سبيل له إليه فقد استأثر الله بعلمه .

(تَنْتَظِرُ) : تنتظر .

(رَبِّ الْمُنُونِ) : حوادث الدهر ومصائبه . والمنون : هو الدهر ، وقيل : هو الموت .

(أَحْلَامُهُمْ) : جمع حلم وهو العقل .

(طَاغُوتٍ) : مجاوزون الحد في العناد .

(تَقَرَّرَ) : اختلقه من تلقاء نفسه .

التفسير

٢٩ - (فَلَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ) :

أي : قدم على التذكير بما أوحاه الله إليك ولا تبال بافتراءاتهم ، فإن من أنعم الله عليه بالنبوة يستحيل أن يكون أحد هذين فضلا عن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قبل النبوة أعلاماً رأياً ، وأرجحهم عقلاً ، وأبينهم حجة ومنطقاً منذ أن ترعرع وشب إلى أن بلغ الأشد ، فما أبعد من كان هذا شأنه عن أن يكون كاهناً أو مجنوناً ، والكاهن يعتمد في إخباره عن الغيب على الجن ويضرب من الظن .

والراغب الأصفهاني في مفرداته خص الكاهن بمن يخبر بالأخبار الماضية الخفية ، والعراف بمن يخبر بالأخبار المستقبلية ، فضلاً على أن الكهان كانوا عندهم من أكثرهم فطنة وهو ضد المجنون الذي لا يعقل ، فكيف جمعوا بين هذين الوصفين المتناقضين في افتراءهم على الرسول ؟!

٣٠ - (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبِ الْمُتُونِ) :

المتون : الدهر ، من لمن بمعنى القطع ، لأنه يقطع الأعمار ، والريب : مصدر (رابه) إذا أفلقه فيكون المراد حوادث الدهر وصروفه التي تقلق النفوس ، أو المراد بالمتون : الموت ، ورَبَّيْهُ : نُزُولُهُ .

روى أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة وكثرت آراؤهم فيه - عليه الصلاة والسلام - حتى قال قائل منهم : تربصوا به ريب للمتون فإنه شاعر يهلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى فانفزعوا على هذه المقالة فنزلت هذه الآية ، وقد نرى الله - تعالى - عنه فقال : « وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ » الآية ٤١ من سورة الحاقة .

٣١ - (قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ) :

أى : قل لهم يا محمد متهمكم بهم مهلاً لهم - : انتظروا موق ما شتمت في أن ترصد وأنظر هلاككم وفناءكم كما تترصدون هلاكى « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » .

وفى هذا الأسلوب عِدَّةٌ وبشارة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن الله مهلكهم ومبيدهم . ثم تنتقل الآيات مستهزئة بهم ساخرة منهم ومن عقولهم وذلك فى قوله - تعالى - :

٣٢ - (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَائِفُونَ) :

أى : بل أنتم أمرهم عقولهم وألبابهم بهذا التناقض فى القول ، فتارة هو عندهم كاهن ، وتارة مجنون ، وتارة أخرى شاعر ، وكانت قريش يُدْعَوْنَ أهل النهى والأحلام الراجحة ، لأن جميع العالم العربى يأتونهم ويخالطونهم ، ولكنهم فى شأن الرسول أغفلوا عقولهم وأهدروا الاحكام إليها والعمل بمقتضاها .

وقيل لعمر بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله - تعالى - بالعقل ؟ ! فقال : تلك عقول كادها الله - عزَّ وجلَّ - أى : لم يصحبها التوفيق ، فلما لم يؤمنوا وكفروا .

قال الإمام الأوسى : وأنا لا أرى في الآية دلالة على رجحان عقولهم ، ولعلها تدل على ضد ذلك (بهذا) التناقض في المقال ، فإن الكاهن والشاعر يكونان ذوي عقل تام وفطنة وقادة ، والمجنون مغفل عقله مختل فكره ، وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقعوا في حيض ببيض حتى اضطربت عقولهم ، وتناقضت أقوالهم ، وكتبوا أنفسهم من حيث لا يشعرون هـ . ولكل وجهته .

(أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ) أى : بل هم قوم مجاوزون الحدود في الكابرة موغلون في العناد ، ولا يحرمون حول الرشد والسداد ، لذلك تناقضوا في وصفه - صلى الله عليه وسلم - .

٣٣ - (أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : بل يقولون - كذباً وزوراً - : إن محمداً اختلق القرآن الكريم من تلقاء نفسه ونسبه إلى ربه بهتاناً والافتراء ، فليس الأمر كما يقولون (بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ) بل إنهم لا يؤمنون بك ولا بما جئت به مع وضوح الحق ليسم جعلاً واستكباراً ، قال الله تعالى : « فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ » .

٣٤ - (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) :

أى : فليأتوا بكلام مماثلة في البلاغة والإعجاز إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنك يا محمد أتيت به من عندك ، فما أنت إلا واحد منهم نشأ بينهم ولم يمارقهم مع أن بلغاء العرب قد عجزوا وأفحموا بعد أن تحديثهم - عن الإتيان حتى بسورة من مثله ، ومحمد عرق مثلهم ولم يعرف عنه أنه تبارى مع الفصحاء والبلغاء ، فإذا كنتم قد عجزتم عن الإتيان بمثله ، فمحمداً - صلى الله عليه وسلم - مثلكم يعجز عن الإتيان بمثله ، لأنه فوق مستوى البشر أجمعين ، لقد كان وعاش أمياً لا يعرف القراءة والكتابة مثلكم ، فلو أنه قدر على نظمه لكان غيره من الفصحاء والبلغاء أقدر على ذلك منه ، ومع ذلك بدا عجزهم حتى عن معارضة القرآن بعد أن تحداهم الله وأبان عجزهم فقال : « قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكُوِّنَ مِنْهُمْ لِبَعْضٍ غَافِرٌ غَوِيٌّ » .

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ مَعْنٍ ۚ أَمْ هُمْ أَتَّخِلِقُونَ ۚ) أَمْ خَلَقُوا
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ۚ (٦٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ
 رَيْكَ ۚ أَمْ هُمْ الْمُضْطَرُونَ ۚ (٦٧) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَعِصُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ
 مُسْتَعِمُّهُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ۚ (٦٨) أَمْ لَهُ أَلْبَنَتْ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ۚ (٦٩)
 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۚ (٧٠) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ
 فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۚ (٧١) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ
 الْمَكِيدُونَ ۚ (٧٢) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ (٧٣)

الفردات :

(خَزَائِنُ رَيْكَ) الخزائن : هي الببوت التي تهيأ لجميع أنواع مختلفة من النفائس
 والذخائر ، والمراد بها هنا : مفاتيح الرحمة والرزق وغير ذلك من عظام النعم .

(الْمُضْطَرُونَ) : الأرباب الغالبون والستلطان القهارون .

(سُلَّمٌ) : مُرْتَقَى ومصعد .

(سُلْطَانٌ مُبِينٌ) : بحجة بيينة .

(مَغْرَمٌ) : من الغرم والغرامة ، قال الراغب : ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير
 جناية منه .

(مُثْقَلُونَ) : محملون ما يثقلهم ويجهدهم . (كَيْدًا) : مكرا .

(الْمَكِيدُونَ) : المكور بهم الذين يلقون جزءا مكروهم .

٣٥ - (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) :

(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) أى : أَمْ خُلِقُوا هذا الخلق اللطيف العظيم وصوروا هذا التصوير البديع ، فجاءوا على هذا النظام الحسن من استقامة في أفعالهم ، ونطق بالسننهم ، وإدراك في عقولهم ، وتدبير لأمر معاشهم ، واعتناء إلى ما يصلحهم ويحفظهم . أخلِقُوا هذا الخلق وقدروا التقدير المحكم الذى عليه فطرهم من غير خالق ومقدر ؟

(أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) أى : أَمْ هم الذين خلقوا أنفسهم فلذلك لا يعبدون الله - عزَّ وجلَّ - ولا يلتفتون إلى رسوله - صل الله عليه وسلم - وكيف يتصور عقل سليم وفكر مستقيم أن المعلوم يخلق ويوجد سواء فضلاً عن أن يخلق نفسه ؟ وهم مع شركهم يمتدحون بأن الله هو الذى خلقهم . قال تعالى : (وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)^(١) وإذا اعترفوا بأن ثَمَّ خالقاً قد خلقهم وهو الله - سبحانه وتعالى - فما الذى يمنعهم من الإذعان له بالعبادة دون الأصنام ؟ إنه هو التقليد لأبائهم ، ومن أجله أهملوا عقولهم ، وعاندوا في الإقرار بالحق .

٣٦ - (أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَتَذَكَّرُونَ) :

أى : بل أهم الذين خلقوا السموات والأرض ؟ كلا ، إنهم لم يخلقوها بل لم ينفوا على شيء من أسرارها وما تضم من مخلوقات جليلة عظيمة وعديدة ، فضلاً عن أنهم أقرروا بأن الله هو الذى خلقهن فقال - عز من قائل - : (وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ)^(٢) .

٣٧ - (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا هُمُ الْمُضْطَرُونَ) :

أى : بل أعتدتم وتحت أيديهم ووفق تصرفهم مفاتيح رزق الله ورحمته من النبوة وغيرها من عظام نعمه ودقائقها فيقسموها على من يشاءون ويؤثروا بها من يريدون ويمسكوها

(١) سورة الفرقان ، من الآية : ٨٧ .

(٢) سورة الفرقان ، الآية : ٩ .

عن لا يرغبون ولا يحبون ؟ فلماذا رأوا أن تكون الرسالة لرجل من القريتين عظيم ؟ واستبعلوا النبوة من محمد - صلى الله عليه وسلم - لفقره .

(أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ) أى : بل أم الأرباب الغالبون والمعبودون القاهرون حتى يدبروا أمر الخلق ، وينفردوا بهذا التقدير المحكم والتدبير المتقن ، ويهبطوا النبوة لمن شاءوا ، ويستعبدوها من سواه ، إنهم ليسوا كذلك ، فإله وحده هو قيوم السموات والأرض وليس له ند ولا شريك .
٣٨ - (أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِيَنَّ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) :

أى : بل أين لهم مرتقى ومصعباً منصوباً إلى السماء يستمعون وهم صاعدون فيه إلى كلام الملائكة وما يوحى به إليهم من علم الغيب حتى يعلموا أن الظفر والغلبة والعاقبة لهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ادعوا ذلك وزعموه لزعمهم أن يأثروا بحجة واضحة ودليل ظاهر بين يصلق دعواهم ، وأنى لهم هذا الدليل ؟ وليس لهم إليه من سبيل .
٣٩ - (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) :

هذا إنكار وتوبيخ ووعيد لهؤلاء الذين يبلغ بهم التدنى في السفه والقلو في العناد إلى أن ادعوا أن الملائكة إناث ، وأن الله قد اختارها لنفسه وآثرهم بالبنتين ، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يعرفوا فطرتهم ، ولم يقفوا على حقيقتهم حتى يصفهم بالأنوثة ويزعموا مع ذلك أنهم بنات الله « أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَكَنَ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ » ^(١) وهم يزعمون أن لهم البنين فيختارون لله ما يكرهون ، ولهم ما يحبون « وَإِنَّا بَشَّرْنَا آلَهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ » ^(٢) . ليس الأمر كما تزعمون أيها الحق - تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً - فهو - سبحانه - منزه عن الشريك والصاحبة والولد .

٤٠ - (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) :

أى : بل أتطلب منهم أجراً وجزاء على هدايتك لهم وإرشادهم إلى دين الله الحق تلزمهم بهذا الأجر وتجبرهم عليه ، فهم من هذا الغرم الثقيل القادح المجهد لهم يزهدون في اتباعك

(١) سورة الزمر من الآية ١٩ .

(٢) سورة الزمر من الآية ١٧ .

ويصدون عنك ؟ إنك لم تطلب منهم أجراً على تبليغ رسالة ربك ، بل لقد أدبت الأمانة وبلغت الرسالة على خير أداء وأفضل تبليغ امتثالاً لأمر ربك ، وكنت مع ذلك شديد الشفقة عليهم والرحمة بهم رغبة في إيمانهم .

٤١ - (أَمْ جِنَّتُمْ فَنِعْمَ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ) :

أى : بل أعتدتم ولديهم علم ما غاب عن الناس مما هو مسطور في اللوح المحفوظ وغيره وما استأثر الله بعلمه ، فعرفوا أن ما أخبرهم به محمد - صلى الله عليه وسلم - من أمر القيامة وما فيها من بحث وحساب ، ثم جنة أو نار ، أعلموا أن ما أخبرهم به الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليس له حقيقة ، وإنما هو أمر باطل ، وهم لذلك يكتُمون للناس بذلك ويخبرونهم ؟ ليس هذا لديهم ولاهم في شيء منه .

٤٢ - (أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ) :

هذه الآية الكريمة من الإخبار بالغيب ، لأنها نزلت قبل اجتماع المشركين في دار الندوة قبيل هجرته - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة واتّباعهم عليه ، فمنهم من كان يرى أن يحبس حتى يموت ، واقترح آخرون أن يخرج وينبئ من ديارهم ، ثم اتفقوا جميعاً على أن يختار من كل قبيلة شاب جلد فيضربوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على قتالهم فيقبلون دينه ، ولكن الله - سبحانه - أعماه فهم لا يبصرون ، وخرج - صلى الله عليه وسلم - من بينهم بعد أن حشا التراب عليهم . والمعنى : بل يريدون الخديعة والمكر بك لينالوا منك ويقضوا عليك ، إن الله - سبحانه - لن يمكنهم منك ، ولن يصلوا فيك إلى ما يريدون ، فإله راعيك وحافظك ، أما هم فبسبب كفرهم سينزل الله بهم عاقبة مكرهم ، ووبال خداعهم « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَعْلِيهِ » ^(١) وسيلقون جزاءهم في الدنيا هواناً وقتلاً ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم .

٤٣ - (أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

أى : بل ألهم إله خلقهم ورزقهم يحييهم ويميتهم ويعطيهم ويمنعهم غير رب السموات والأرض رب العالمين ، فهم لإلههم هذا يدينون بالربوبية ويشركونه مع الله فى العبادة ، إن الله - سبحانه - تنزه وتعالى عما يشركون فهو الذى تقدس عن أن يكون له شريك أو ند أو نظير .

وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٤٤ .

(وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ٤٥) فَذَرْنَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٤٦) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٧) وَلِأُولَئِكَ أَجْرُكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ٤٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْجُجُوجِ ٤٩)

المسرات :

(كِسْفًا) : قطعة .

(مَّرْكُومٌ) : ملقى بعضه فوق بعض .

(فَلَاقَهُمْ) : فلاحهم واتركهم .

(يُصْعَقُونَ) : يهلكون ويموتون .

- (دُونَ ذَلِكَ) : سوى ذلك .
 (لِحُكْمِ رَبِّكَ) : لقضاء ربك فيما حملك من رسالته .
 (بِأَعْيُنِنَا) : في حفظنا وحراستنا .
 (إِذْ بَارَ النَّجْمُ) : غيها وذهاب ضوئها بطلوع الفجر الثاني .

التفسير

٤٤ - (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ) :

أى : وإن يروا بأعينهم ويظهر لهم قطعة عظيمة من السماء تسقط عليهم لتهلكهم ونقضى عليهم لقالوا - من فرط طغيانهم وشدة عنادهم - : هذا سحب متركب من بعض يحفل بالمطر ويمتلئ بالقيث يسقينا ويروينا ، ولم يصدقوا أنه كسف وقطعة تنزل لعذابهم ، وهم يقولهم هذا يتبعون طريق وسنن من كان قبلهم في صلفهم وكبرهم كعاد قوم هود عند ما رأوا سحاباً استقبل أوديتهم فرحوا به واستبشروا وقالوا : هذا يأتينا بالمطر ، وقد حكى القرآن الكريم عن رسولهم هود - عليه السلام - أنه قال لهم :

« بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ تُدْخِرُ كُلُّ شَيْءٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا غَاصِبًا ۚ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ » (١) .

٤٥ - (فَلَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) :

أى : اتركهم - يا محمد - غير مكترث بهم ولا ملقياً لهم بالأذى حتى ذلك اليوم الذى فيه يلحقون حتفهم وهلاكهم وهو يوم غزوة بدر حيث ينصرك الله نصرًا مبينًا مؤزرًا تطمئن به قلوبكم ، ويقهر به عدوكم ، ويلقى الله به الرعب في قلوب من تحدته نفسه أن ينازلكم أو يتعرض للملاقاةكم .

٤٦ - (يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) :

أى : فى هذا اليوم الذى در يوم بدر لا يفيد ولا يغنى عنهم ما مكروا به ودبروه فى دار الندوة لإلحاق الأذى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الكيد والمكر الذى عاونهم فيه إبليس - عليه اللعنة - كما لم ينفعهم ما أعلوه من العدد والعدة لمناسبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم وراء ذلك لا يجدون أحداً ينصرهم ويمنع عنهم نزول الهزيمة بهم ، وقتل ساداتهم وشجعانهم وأشرفهم .

٤٧ - (وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :

أى : لا يقف شأن إنزال الهوان والعذاب بهم عند هذا الحد ولا يقتصر على إحاطته بهم يوم بدر ، بل وإن لهؤلاء الظالمين أنفسهم بكفرهم ، والظالمين غيرهم بالقتل والتعذيب والإذلال ، وإن لهؤلاء جزاء ظلمهم - عذاباً مهيناً غير هذا العذاب الذى نزل بهم وهو ما يصيبهم من القحط والجنب فى السنين السبع التى أكلا فيها الجيف ، وردى الطعام ومرة ، أو ما يلقونه من مصائب الدنيا وعذاب القبر ، وهم عن ذلك فى غفلة ، وأكثرهم لا يعلمون ما سيحل بهم من الويل والهلاك ، وبعضهم يعرفه ويعلمه غير أنه يصبر على الكفر والضلال عناداً وكبراً وضداً .

٤٨ - (وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) :

أى : اصبر - يا محمد - على ما حملك الله من رسالته ، وما يتبع ذلك مما ابتلاك الله به من سفه قومك وإعراضهم (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا) أى : برأى ومخبط منا نرى ونسمع ما يحدث منك وما يفعله أعداء الله بك ، فنحفظك ونرعاك ونحرسك ، وفى التعبير بصيغة الجمع فى قوله - تعالى - : (بِأَعْيُنِنَا) للدلالة على المبالغة فى المحفظ ، كأن معه من الله تعالى حُفَظًا يكلون به أعينهم ، وقال الإمام الأكمى نقلاً عن العلامة الطيبي : إنما أفرد هناك - يعنى فى سورة طه - فقال فى شأن موسى عليه السلام - : « وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي » لإفراد الفعل هناك وهو كناية موسى « رعايته وحفظه » وهنا لما كان لتبصير الحبيب - يعنى محمداً ، صلى الله عليه وسلم - على المكابيد ومشاق التكاليف والطاعات ناسب الجمع لأنها

أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه - عز وجل - ثم قال : ومن نظر بعين بصيرة علم من الآيتين الفرق بين الحبيب والكليم - عليهما أفضل الصلاة والسلام - وفي هذا وعد للرسول .. صلى الله عليه وسلم - بالنصر والحفظ والرعاية ، وبشارة للمسلمين بالظفر والأمان .

(وَصَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) أى : نزه ربك وقُدسه ، قال عون بن مالك وابن مسعود وغيرهما : المراد : يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول : سبحان الله وبحمده . أو سبحانك اللهم وبحمدك ، فإن كان المجلس خيراً ازددت ثناءً حسناً ، وإن كان غير ذلك كان كفارة له ، ودليل هنا ما أخرجه الترمذى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من جلس في مجلس فكثر فيه لفظه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك » وقيل : المعنى : حين تقوم من منامك قال حسان بن عطية : ليكون متفتحاً لعمله بذكر الله ، وقال الكلبي : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تلتحل الصلاة وهى صلاة الفجر ، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن ، وأنت الحق ، ووعدك الحق ، وقرنك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، اللهم لك أسلمت ، وعليك توكلت ، وبك آمنت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت . فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وأسرت وأعلنت ، أنت المقيم وأنت المزيح ، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك » متفق عليه .

وعن ابن عباس أيضاً أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه ، ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران .

٤٩ - (وَيَمِّنُ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) :

أى : وفى بعض الليل نزه ربك وقُدسه وعظمه ، وخصى- سبحانه - بعض الليل وأفرده بالتسبيح والتقديس له - جلَّ شأنه - لأنَّ العبادة فى جوف الليل أشق على النفس وأبعد عن الرياء ، ويجوز أن يراد بالتسبيح هنا : الصلاة فى الليل والتهجد فيه ، وهذه الصلاة من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - الواجبة عليه وحده ، والصلاة تسمى تسبيحاً لما فيها من التسبيح لله ، ومنه سُبُحة الضحى ، أى : صلاة الضحى (وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) : هو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثانى ، وهو البياض المنشق من سواد الليل ، والمراد به : صلاة ركعتين قبل الفجر ، وهذا مروي عن كثير من الصحابة كعمر وعلى وأبي هريرة وغيرهم - رضى الله عنهم جميعاً- كما هو مأثور أيضاً عن كثير من التابعين كالحسن البصرى والنخعي والشعبي وغيرهم ، كما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قوله : بت ليلة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم خرج إلى الصلاة فقال : «يا ابن عباس ، ركعتان قبل الفجر إدبار النجوم ، وركعتان بعد المغرب إدبار السجود» وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد معاملة منه على ركعتين قبل الصبح . وعنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها . والله أعلم .

سورة النجم

وتسمى - أيضاً - سورة النجم - بدون ولو - وهي مكية وآياتها ثنتان وستون آية ، وهي كما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : أول سورة أعلن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقراءتها فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون ، وأخرج البخاري وغيره قال : أول سورة أنزلت فيها سجدة : (والنجم) فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجد الناس كلهم إلا رجلاً وأبيه أخذ كفاً من تراب فسجد عليه ، فرأيت بعد ذلك قتل كافراً ، وهو أمية بن خلف ، وفي البحر أنه - عليه الصلاة والسلام - سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب ، فإنه رفع حفنة من تراب وقال : يكنى هذا ، فيحتمل أنه هو وأمية بن خلف فعلاً ذلك .

وعن عروة بن الزبير - رضى الله عنهما - أن عتبة بن أبي لهب ، وكانت تحته بشت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد الخروج إلى الشام فقال : لاتين محمداً فلاؤبيته ، فأتاه فقال : يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى والذي دنا فتدلى ، ثم تفل في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورة عليه ابنته وطلقها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (اللهم سلط عليه كلباً من كلابك) وكان أبو طالب حاضراً فوجم لها وقال : ما كان أغناك يا بنى أنى عن هذه الدعوة ، فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره ، ثم خرجا إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من الدبر فقال لهم : إن هذه الأرض مسبعة (كثيرة السباع) فقال أبو لهب لأصحابه : أغشيونا يا معشر قريش هذه الليلة ، فأتى أخاف على ابني دعوة محمد ، فجمعوا جمالهم وأثأخوا حولهم وأحلقوا بعتبه ، فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله وقال حسان :

من يرجع العام إلى أهله فما أكيلُ الصبح بالراجم

ومناسبتها لما قبلها : أن سورة الطور ختمت بقوله - تعالى - : (وَإِنَّا بِالنُّجُومِ) ، وافتتحت سورة النجم بقوله - تعالى - : (وَالنَّجْمِ) ، وأيضاً في مفتحتها ما يؤكد الإنكار

والرد على الكفرة فيما نسبوه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الشعر والكهانة والجنون ، ومن الزعم بأنه يقول ويخلق على الله القرآن ، ويدعى أنه من عند الله ، مما هو مذكور في سورة الدلو كقولہ - تعالى - : « فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ » وقوله - تعالى - : « أَمْ يَقُولُونَ تَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ » .

وذكر أبو حيان : أن سبب نزولها قول المشركين : إن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - يخلق القرآن ، فنزلت السورة الكريمة للرد عليهم .

بعض مقاصد السورة :

١ - أنها - شأن السور المكية - تعنى بالرسالة وتؤكد لها ، قال - تعالى - : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) .

٢ - أن السورة الكريمة تحدثت عن المعراج الذي كان تسليمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد عام الحزن على وفاة زوجته أم المؤمنين السيدة خديجة - رضى الله عنها - وعنه أبي طالب ، وما رآه - عليه الصلاة والسلام - من آيات ربه الكبرى ، وعجائبه العظمى في الملوك الأهل ، عند سددة المنتهى التي عندها جنة المأوى .

٣ - أنها تنهى وتعييب على هؤلاء المشركين عبادة غير الله من الأوثان والأصنام وغيرها من المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع ، ولا تسمع ولا تبصر ، بل إن بعضها قد صنعه بأيديهم (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ) الآيات . ثم إنها تسفههم على أن أثروا أنفسهم بالبنين ، وجعلوا لله ما يكرهونه ويأفون منه وهو البنات قال تعالى : (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۖ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ) .

٤ - أنها أخبرت عن الحساب والجزاء يوم القيامة : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ) .

هـ - أَنَّهُا تَحُلَّتْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَحْيِي وَيَمِيتُ وَأَنَّهُ إِلَهِهُ الْمُنْتَهَى وَالْمَصِيرُ ، وَأَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ، قَالَ - تَعَالَى - : (وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا • وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى • مِنْ نَفْثَةٍ إِذَا تُمْنَى • وَأَنَّهُ عَلَيَّهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَى) .

وكانت خاتمة السورة أن ذكرت أصنافاً من العذاب لأمن خالفت أنبياءها وآقتهم ، فلأنزل الله بهم ما يستحقون ، وذلك تسلياً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووعد له وللمؤمنين بنصر الله ، كما أن فيها وعيداً وتهليلاً للمشركين أن يحل بهم ما نزل بغيرهم ممن هم على شاكلتهم ، قال - تَعَالَى - : (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى • وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى • وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى • وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ① مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ②)
 وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ③ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ④ عَلَّمَهُ
 شَدِيدُ الْقُوَىٰ ⑤ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ⑥ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ⑦
 ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ⑧ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ⑨ فَأَوْحَىٰ
 إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ⑩ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ⑪ أَفَتُنْكِرُونَ ⑫
 عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ⑬)

المفردات :

- (هَوَىٰ) : سقط أو نزل .
 (مَا ضَلَّ) : مازل ولا بعد عن طريق الهدى .
 (وَمَا غَوَىٰ) : ما غلب ولا أمعن في الجهل .
 (ذُو مِرَّةٍ) : ذو حصافة في رأيه ومثانة في دينه .
 (فَاسْتَوَىٰ) : فاستقام على صورته الحقيقية .
 (دَنَا) : قرب .
 (فَتَدَلَّىٰ) : اقتد من أعلى إلى أسفل فزاد قربه .
 (قَابَ قَوْسَيْنِ) القاب : ما بين القبض وطرف القوس ، والقوس : آلة على هيئة
 الهلال ترمى بها السهام ، أى : مقدار قوسين هربيتين .
 (أَفَتُنْكِرُونَ) : من الجراء ، وهو للملاحاة والمجادلة ، أى : أفتجادلونه .

التفسير

١، ٢، ٣، ٤ - (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) :

(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ) المراد بالنجم هنا : هو جنس النجوم ، وهى من خلق الله ، يُهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ، وتصلك وترى بِجَزَيْتَاتٍ منها الشياطين التى تسترق السمع فيتبعها من هذه النجوم الشهاب الثاقب الذى يصدها وينفخها ، كما أنها تزين السماء الدنيا بالزينة الحسنة ، والحلية البهيجة قال تعالى :- « إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۖ وَسِيقَافًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مُّارِدٍ »^(١) فضلا عن أن هذه النجوم آية باهرة تدل على كمال اقتداره - سبحانه - وعظيم سلطانه ؛ إذ هى فى أفلاكها ومداراتها لا تضل ولا يصطدم بعضها ببعض بل تسير وفق نظام بديع محكم والمراد بِهُوَ النجم سقوطه على الشياطين ، وفيه إشارة إلى أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيظهر ويقهر الله أعداءه ، كما تفعل الصواريخ التى تهوى من النجوم بما يكون فى طريقها .

أقسم - جل شأنه - بالنجم الذى له هذه الصفات الجليلة والخصائص العظيمة (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ) على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يضل ولم يبعد عن الحق ولم يغب أو ينأ عن الهدى ، بل هو على الصراط المستقيم (وَمَا غَوَىٰ) أى : وما خاب ولا انخرط فى سلك الجهال المارقين عن الدين الصحيح ، بل هو راشد مهتد وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغى . وفى القسم بالنجم بهذا المعنى على أنه - عليه الصلاة والسلام - منزّه عن شائبة الضلال والغواية - فى هذا القسم - من البراعة البديعية ، وحسن التصوير وجمال الواقع مالا غاية ورائع ؛ لأن النجم شأنه أن يهتدى به السارى إلى مسالك الدنيا كأنه قيل : والنجم الذى يهتدى به السابلة إلى مقاصدهم ، ويمتثلون به فى مسالكهم نحو غايتهم ما عدل محمد بن طريق الحق الذى هو مسلك الآخرة ، وفى هذا من التمثيل ما يعطى

بأنه - عليه الصلاة والسلام - على الصواب في أفعاله وأقواله ، ما اعتقد باطلا قط ، وعطف قوله : (وَمَا غَوَى) على قوله : (مَا ضَلَّ) من قبيل عطف الخاص على العام .

(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) أى : وما يتكلم به محمد - صلى الله عليه وسلم - من القرآن الكريم عن هوى نفسه ورأيه أصلاً إنما هو وحى من عند الله يوحيه الله إليه ، وقيل المراد : ما يصدر نطقه - عليه الصلاة والسلام - في شأن الدين مطلقاً - قرآناً كان أو غيره - عن هوى بل كلّه وحى . وهناك من المفسرين من يرى أن نطق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجتهاده ليس صادراً عن هوى النفس ، وإنما هو واسطة بين ذلك والوحى ، ويجعل الضمير في قوله : (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) راجعاً للقرآن الكريم ، وهذا قال العلامة الآلوسى . كأنه قيل : إذا كان هذا شأنه - عليه الصلاة والسلام - أنه لا ينطق عن الهوى فما هذا القرآن الذى جاء به ونعالف ما عليه قومه ، واستمال به قلوب كثير من الناس ، وكثرت الأقاويل فيه . ما هو إلا وحى يوحيه الله - عز وجل - إليه - صلى الله عليه وسلم - ليبلغه الناس .

وفى قوله تعالى : (وَمَا يَنْطِقُ) مضارعاً وهو ما يدل على الحال والمستقبل مع قوله سبحانه : - ما (ضَلَّ) (وَمَا غَوَى) بصيغة الماضى فيهما ما يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ ميز ، وقبل أن يتلوج ويترقى في أمور الحياة ويتدرب عليها ، وقبل أن يختاره ربه - جل وعلا - نبياً ورسولاً فكيف به وقت أحكمته التجارب وتوجيه الرسالة فهو لا شك - وهله حاله - أبعد من أن ينطق عن هوى نفسه ، أو يتكلم عن شهوة ، وفى هذا الأسلوب - كما يقول العلامة الآلوسى - : حيث لهم على أن يشاهدوا منطق الحكيم .

• - (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) :

أى : علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن الكريم وأنزله عليه من عند الله عز وجل - ملك شديدة قواه وهو جبريل - عليه السلام - ومن قوته أنه اقتلع قري قوم

لوط ثم قلبها ، وقد صاح صيحة بشمود قوم صالح - عليه السلام - فأصبحوا جاثمين هالكين ، كما كان ميوطة على الأنبياء - عليهم السلام - وصحوده في أسرع من رجفة الطرف .

٦ - (قُورَيْرٌ فَاسْتَوَى) :

(قُورَيْرٌ) أى : ذو حصافة فى عقله ، وجزالة فى رأيه ، ومثانة فى دينه ، وقد اتهمته الله - تعالى - على رحيه إلى جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - (فَاسْتَوَى) أى : فاستقام جبريل - عليه السلام - على صورته الحقيقية التى خلقه الله - تعالى - عليها دون الصورة التى كان يتمثل بها كلما هبط بالوحى ، وكان ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى صورة الصحابي الجليل : حبة الكلبى ، كما كان يتمثل وينزل فى صورة أعرابي ، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب أن يراه فى صورته التى جبل وشغل عليها .

٧ - (وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَسْفَلِ) :

أى : جبريل - عليه السلام - بالجهة العليا من السماء فاستقام وظهر ملاماً الأفق ، وكان ذلك عند غار حراء فى أوائل النبوة .

٨ - (ثُمَّ دَنَا فَتَنَّى) :

أى : ثم قرب جبريل - عليه السلام - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فَتَنَّى) لمتعلق فى الهواء ودنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دُنُوًّا خاصاً ونزل بقربه .

٩ - (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) :

أى : فكان مقدار مسافة قرب جبريل - عليه السلام - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمقدار قوسين هريثيين أو أقرب من ذلك على تقديركم ومعاييركم ، وهذا كناية عن شدة القرب .

١٠- (فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ) أى : فأوحى جبريل - عليه السلام - إلى عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - الذى أوحاه إليه من عند الله - سبحانه - ولم يبين - جل شأنه - الموحى به ، وذلك لتفخيمه وتعظيمه ، أى : أوحى إليه أمراً عظيماً .

١١- (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ) :

أى : ما كذب قلب محمد ما أبصره بعينه من صورة جبريل - عليه السلام - أى : ما قال فؤاده - صلى الله عليه وسلم - لما رآه ببصره : لم أهرfk ، ولو قال ذلك لكان كاذباً وحاشاه أن يكون كذلك ، بل إنه - عليه السلام - عرفه بقلبه كما رآه ببصره .

١٢- (أَفَتَكْفُرُونَهُ ^(١) عَلَىٰ مَا يَرَىٰ) :

أى : أفتكفرونه فتجادلونه على ما يراه معانية من صورة جبريل - عليه السلام - الحقيقية بعد ما رآه قبل على صور تمثل فيها بصورة آدمية ؟ كان ذلك حتى لا يشبه عليه بآى صورة ظهر فيها .

(١) وهو من المراءء وهو المجادلة ، واشتقاقه من مرى الثالثة : إذا مسح فصرها ليخرج ليها وكثر به ، فشي به الجدال لأن كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليخرجه الحجة ، فكأنه يستخرج دهره : الإكروم .

(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٢﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٣﴾
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٤﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿١٥﴾ مَا زَاغَ
الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٦﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٧﴾
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ﴿١٩﴾ أَلَكُمُ
الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢٠﴾ تِلْكَ إِذْ أَسْمَتْ ضُبَيْرَىٰ ﴿٢١﴾ إِنْ هِيَ
إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ
رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٢﴾ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَسَّقَ ﴿٢٣﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٤﴾)

المفردات :

(نَزْلَةً أُخْرَىٰ) : مرة أخرى من النزول .

(سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ) : السدرة : شجرة نبق في المياه ، إليها ينتهي علم كل الخلائق .

(جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ) : الجنة التي يأوي إليها المتقون ، وقيل غير ذلك .

(مَا زَاغَ الْبَصَرُ) : ما مال بصر الرسول عما رآه .

(وَمَا طَغَى) : وما تجاوز ما رآه إلى غيره .

(ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ) : عجائبه الملكية والملكوتية .

(اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ) : ومنوثة الثاليفة الأخرى) : أصنام لهم كانوا يعبدونها .

(قِسْمَةُ ضُبَيْرَىٰ) : قسمة جائزة .

(مِنْ سُلْطَانٍ) : من برهان وحجة .

(مَا تَمَنَّى) : ما تشتهي نفسه .

التفسير

١٣ - (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) :

أى : ولقد رأى النبي ﷺ - صلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - في صورته التي جبل عليها مرة أخرى ، والرؤية في هذه المرة كانت بنزول كالرؤية في المرة الأولى عند غار حراء يشير إلى ذلك قوله تعالى : (نَزْلَةً أُخْرَى) وقيل : رأى محمد - عليه الصلاة والسلام - ربه - جل وعلا - هلا كيف ولا انحصار . كما ذهب إلى ذلك ابن عباس وغيره .

١٤ - (جَنَّةٍ يَسْرَوْنَ الْمُبْتَلَى) :

هذه السدرة هي شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة . (الْمُبْتَلَى) : اسم مكان ؛ لأنها - كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس - إليها ينتهي علم كل عالم ، وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى - وقيل : لأنها تنتهي إليها أعمال الخلاق بأن تعرض على الله عنها ، أو تنتهي عندها أرواح الشهداء ، أو أرواح المؤمنين مطلقاً .

١٥ - (جَنَّةً جَنَّةٍ الْمَأْوَى) :

أى : عند سدرة المنتهى تكون جنة المأوى التي يأوى ويرجع إليها المتقون ، أو يصير وينزل فيها أرواح الشهداء .

١٦ - (إِذْ يَفْشَى الْمَلَأَةُ مَا يَفْشَى) :

أى : رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - جبريل - عليه السلام - وقت ما يغطي ويمستر السدرة ما يغطيها ويمسترها من الأشياء النالة على عظمة الله وجلاله مما لا يحيط به الوصف ، ولا يقدر على إدراك حقيقته الأكهام ، وقيل : ما غشاها وسترها من الملائكة . أخرج عبد بن حميد قال : استأذنت الملائكة الرب - تبارك وتعالى - أن ينظروا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فأذن لهم فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه - صلى الله عليه وسلم -

١٧ - (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) :

أى : ما عدل بصر الرسول - عليه الصلاة والسلام - من رؤية للعجائب التى أمر برؤيتها ، وما تجاوز ما أذن له فى رؤيته ولا تعداه إلى سواء ، فقد أثبت ما رآه إثباتاً مستقيماً صحيحاً من غير أن يزيغ بصره أو يتجاوز ، وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة ، فإنه ما فعل إلا ما أمر به ، ولا يسأل فوق ما أعطى له ، والله ذر القائل :

رَأَى جَنَّةَ الْمَأْوَىٰ وَمَا فَوْقَهَا وَلَوْ رَأَىٰ غَيْرَهُ مَا قَدَرَاهُ قَتَلَهَا

١٨ - (لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) :

أى : لقد نظر وأبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضاً من عجائب خلق الله وآياته العظمى كرويته جبريل - عليه السلام - فى صورته الحقيقية وكروية سدرة المنتهى وما شاهده فيها ، وقد أخرج البخارى وجماعة عن ابن مسعود فى الآية : (رأى وفرغاً أخضر من الجنة قد سد الأفق) .

١٩ ، ٢٠ - (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ - وَنَنَاءَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى) :

لما ذكر الوحى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فى الآيات السابقة وذكر - سبحانه - أيضاً بعض آثار قدرته حاجّ المشركين وسفههم ووبخهم إذ عبدوا مالا يعقل ، وقال : أفرايتم هذه الآلهة التى تعبدونها وقد أوحى وأنزلت إليكم شيئاً كما أوحينا إلى محمد ؟ وهل رأيتم من عجائب خلقها كما رأى محمد من آيات ربه الكبرى ؟ واللات والعزى ومناة أصنام لهم كانوا يعبدونها من دون الله : فاللات لتقيف بالطائف . وقيل فى هذا الصنيع : إنه كان رجل يلبس السويق للحاج على حجر ، فلما مات عبدوا ذلك الحجر إجلالاً له وسموه بذلك ، وهناك أقوال أخرى غير هذه فى سبب التسمية ، وبقيت اللات إلى أن أسلمت ثقيف ، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغيرة ' بن شعبه فهدمها وحرقها بالنار ، أما العزى : فكانت لتريش أو لخطفان وهى سمره ببطن نخلة بعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها ، داعية وبها ، واضمة يدها على رأسها ، ففصرها بالسيف حتى قتلها وهو يقول :

يا عزر كضرائك لا سبحانه لك إلى رأيك الله قد أهانك

ورجع وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه الصلاة والسلام - :
 « تلك العزى وإن تعبد أبداً » . وكانت مئة لهليل وخزاعة ، وقيل : لبنى هلال ، فبعث
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علياً - كرم الله وجهه - فهدمها عام الفتح ، وسميت
 (مئة) ، لأن مئة الدبالح والنسائك كانت غنى (تراق) عندها تقرباً إليها ، أو هى
 مأخوذة من البوء لأهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركاً بها (الأخرى) : صفة ذم وهى
 المشخرة الوضيعة ، وهى - أيضاً - تدل على ذم السابقين (اللات والعزى) ، لأن أخرى
 تأنيث آخر تستدعى المشاركة مع السابق عليها فى الحكم ، وهو هنا الذل والوضاعة ونزول
 القدر والمكانة .

٢١ - (أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى) :

بعد أن سفه الله أحلامهم ووبخهم على ما اقترفوه من عبادة هذه الأصنام مع وضوح
 آثار عظمة الله فى ملكه وملكوته ، وجلاله وجبروته - بعد ذلك - أنهى عليهم مرة أخرى
 بالتقريع والتوبيخ لتفضيلهم أنفسهم على جنابه - عز وجل - حيث جعلوا له - سبحانه -
 الإناث التى يأنفون منها ، واختاروا لأنفسهم الذكور ، وكانوا يقولون : إن هذه الأصنام
 والملائكة بنات الله وكانوا يعبدونها ويزعمون أنها شفعاءهم عند الله - تعالى - فقال لهم :
 (أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى) أى : أيستقيم قولهم هذا لدى أرباب العقول السليمة
 والفطر المستقيمة ؟

٢٢ - (تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) :

أى : قسمتكم هذه قسمة جائرة ظالمة حيث اصطفيتم لأنفسكم الذكور ، وجعلتم الله
 الإناث ، ومن شأنكم أنكم تستنكرون من أن يولن لكم وينسبن إليكم ، فضلاً عن أن
 تجعلوا هؤلاء الإناث أنبأداً لله وتسمينن آلهة .

٢٣ - (إِنْ حِزَّ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ
 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) .

(إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمُوهَا) :

أى : ما الأصنام التى تدعون أنها آلهتها هي - إلا أسماء ليس تحتها فى الحقيقة سميات ، وما تزعمونه لها هو أمر أبعد شئ عنها ، وأشد منافاة لها ، فهي لاتدفع عن نفسها ولا تنفع ولا تضر غيرها (أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ) أى : قد تابعت آباءكم وقلدتهم فى عبادتها واتخاذها آلهة ، وهي ليست إلا مجرد تسميات لجمادات وضعتوها أنتم (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) .

أى : ما هى إلا أسماء سميتوها بهواكم وشهواتكم ، ليس لكم على صحة تسميتها آلهة برهان ودليل من الله تتعلقون وتتمسكون به .

(إِنْ يَشْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ) : المراد بالظن هنا : هو التوهم ، وشاع استعماله فيه ، أى : ما تتبعون ولا تسيرون إلا وراء وهم باطل حيث يدور فى خلدكم العليل وعقلكم السقيم . أن ما أنتم عليه حق ، وأن ما تزعمونه من آلهة تشفع لكم .

(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) : أى : والحال أن الله سبحانه قد أربل إليكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - تفضلا منه وإنعاماً عليكم بهدركم إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، فكيف تنكرون ما جاءكم من الهدى والرشاد إلى ما أنتم عليه من دين باطل واعتقاد فاسد .

٢٤ - (أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى) :

أى : بل ليس للإنسان مطلقاً ما يتمناه وتشتهيه نفسه يتصرف فيه حسب إرادته ، وهذا يقتضى نفي أن يكون للكفرة ما كانوا يطعمون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالحسنى لدى الله يوم القيامة ، قال تعالى - حكاية - عن بعض هؤلاء الكفار :

« وَلَكِنْ رَجِعْتُ إِلَى رَبِِّّى إِنَّ لِىْ عِنْدَهُ لِلْحَسَنِى » كما ينفى ما كانوا يشتهونه من نزول القرآن على رجل من القرىتين عظيم ، أو يكون بعضهم هو النبى ونحو ذلك من أمانيهم الكاذبة الخادعة .

٢٥ - (قَلِيلٌ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى) :

أى : مواسم حياته - وحده مالك الدنيا والآخرة يعطى منهما من يشاء ويمنع من يشاء وليس لأحد أن يحب عليه شئ منهما ، بل ما شاء الله - تعالى - له كان وما لم يشأ لم يكن . والله أعلم .

(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ
أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) ٢٥ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ لَيَسَّوْنَ الْمَلَيِّكَاتِ نَسِيبَةً الْآثِنِ ٢٦ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ٢٧
فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَسْرَةَ
الَّذِينَ ٢٨ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ٢٩)

المفردات :

(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ) كم هنا : اسم استفهام خبرى فلا يحتاج إلى جواب ، والمراد منه التكثير ، ومحل الرفع على الابتداء ، وخبره جملة (لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً) ومعناه : وكثير من الملائكة .

(لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) أى : لمن يشاء الله أن يشفع له للملائكة ويبرأ أهل الشفاعة .

(يُسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَىٰ) بِأَن يَقُولُوا : إِنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ ، « تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا » .

(إِنْ يَنْشِئُونَ إِلَّا الظَّنَّ) : ما ينجحون إلا التوهم الباطل .

(لَا يَنْفَعِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) : لا ينفع الظن من الحق شيئاً من النفع .

(فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا) : اترك ولا تنهم بمن أعرض عن قرآننا .

التفسير

٢٦ - (وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيُزَكِّي) :

بهد الآية يوضح الله من عباد الملائكة والأصنام ، وزعم أن عبادتهم تقرب إلى الله تعالى ، فقد نهت ودلت على أن الملائكة مع كثرة عبادتهم وكرامتهم على الله لا عملك أن تنفع إلا لمن أذن الله - تعالى - أن يشفعوا له من عباده ممن يستحق الشفاعة من الموحدين فكيف تطمعون أن يشفعوا لكم ، لأنكم تعبثونهم ؟ وإنما كانت الملائكة القريبون إلى الله لا تنفع لكم فكيف تطمعون في شفاعة الأصنام أي الشركون .

ومعنى الآية على هذا : وكثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم شيئاً من النفع لأحد من عباده الملتزمين إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاءه من عباده ويرضاه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد ، وأما من عندهم من أهل الكفر والظن بالله لا يأذن لأحد من الملائكة في الشفاعة لهم ، أولاً تكون منهم شفاعة أصلاً إلا من بعد أن يأذن الله... إلخ . وأجاز بعضهم أن يكون معنى الآية : وكثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاءه منهم بالشفاعة ، ويراه أهلاً لها .

٢٧ ، ٢٨ - (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْتَوْنَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَىٰ) . وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَخْتَرُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَنْفَعِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) :

إن الذين لا يصدقون بالبعث والحساب والجزاء في الآخرة ليسمون الملاحكة تسمية الأنبياء ، فيقولون : هم بنات الله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - وليس لهم هنا الادعاء من علم ، فإنه ليس عليه دليل عقلى ولانقل ، ما يتبعون في هذه التسمية إلا التوهم الباطل ، وأنه لا يفتي من الحق شيئاً من الإغناء .

وقد أنكر الله في هاتين الآيتين أمرين ونفاهما :

أحمدنا : دعوى أنوثتهم .

وثانيهما : أنهم ينات الله ، وقد توعىهم الله على ذلك فى سورة الزخرف فقال - سبحانه :
 « وَجَعَلُوا لِلْكَافَّةِ الَّذِينَ هُمْ جِندَ الرَّحْمَنِ إِنَّا بَأْسُهُمْ خَلَقْنَاهُمْ سَحَابًا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْهُ طَائِفَتًا لَّيْسَ بِالْمُقِيمِينَ فِيهِ فَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمَشْرِقِ وَمَغْرِبِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ » (١)

٢٩، ٣٠- (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ . إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ عَلَى سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى) :

اتركه ولا تهم أيها الرسول بمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم بالحق ، وهو القرآن العظيم ، المشتمل على العقائد الصحيحة ، وعلى علوم الأولين والآخرين ، ولم يرد إلا الحياة الدنيا قاصراً نظره عليها كالنصر بين الحرب ، والوليد بين المخرة ، ولا يحرص على هذابهم أحمر مما فعلت ، ولا تناس على القوم الكافرين ، ذلك الذي تقدم في شأن عقيدتهم ، وقصر نظرهم على الدنيا وإنكارهم للآخرة هو منتهى ما وصلوا إليه من الإدراك والفهم ، إن ربك هو أعلم بمن انحرف عن السبيل الموصول إلى مرضاته ، وهو أعلم بمن اهتدى إليه ، وسوف يجزي كليهما بالجزاء الذي يستحقه .

(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا
بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كِبِيرَ الْإِثْمِ وَكَافِرَ حَشٍ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ
أُمَهْنِتِكُمْ فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ()

المراد :

(وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ) : ويجزي الذين اهتموا بالثوبة الحسنی .

(الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبِيرَ الْإِثْمِ) الذين : خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين يجتنبون . إلخ
والجملة بيان لمن اهتم ، وكبائر الإثم : ما عظم من الذنوب ويكبر عقابه .

(اللَّمَمَ) : ما صغر من الذنوب ، وأصله : ما قل قلوه ، ومنه لمة الشعر ، لأنها دون الوفرة .

(فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ) : فلا تصفوها بالطهارة .

التفسير

٣١ - (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ
الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ) :

أي : والله وحده جميع ما في السموات وما في الأرض من أجزائها وما استقر فيها ،
— له تعالى كل ذلك — خلقاً وملكاً وتصرفاً ، خلقهما وخلق ما فيها وملكه ليجزي الذين
أساءوا بعقاب ما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا فقامتوا وعملوا الصالحات بالثوبة الحسنی .

٣٢ - (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) :

هذه الآية بيان للذين أحسنوا ومدح لهم ، فكأنه قيل : المحسنون هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ولا يفعلونها ، ولكن قد يفعلون اللمم .

وكبائر الإثم : ما عظم من الذنوب ، ووصفها بعضهم بما ورد فيه وعيد شديد كالقبيحة والنميمة ، والفواحش هي نفس الكبائر - كما ذهب إليه بعض العلماء - فمطعها على الكبائر لتقبيحها ، وذهب آخرون إلى التفرقة بينهما ، فالكبائر : ما ورد فيه وعيد شديد أو لعن بلا إقامة حد ، والفواحش : ما ورد فيها الحد كالزنى والسرقة والقتل بغير حق ، ويشبه هذا الرأي ما نقل عن مقاتل : كبائر الإثم : كل ذنب ختم بالنار ، والفواحش : كل ذنب فيه الحد .

واللَّمَمَ : ما يُلم به العبد من صفائر الذنوب ، ومثل له أبو سعيد الخدري بالنظرة ، والغزوة ، والقبلة ، وفسره الرَّمَائِي : بأنه هوالهم بالذنب وحديث النفس دون ارتكاب له ، وعليه فالاستثناء فيه منقطع بمعنى : (لكن) قد يحدث منهم اللمم ، وعن ابن عباس : هو الرجل يُلم بالذنب ثم يتوب ، وبه قال مجاهد . والحسن ، ودليل ذلك قوله - تعالى - : « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ »^(١) ثم قال : « أَوْ لَكَ جَزَاءُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ »^(٢) ودليله من الآية (إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) وعليه يكون متصلاً .

والآية عند الأكثرين تدل على انقسام المعاصي إلى كبائر وصفائر حقيقة كما تقدم [وقال جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق الإسفرائيني والباقلاني وإمام الحرمين - قالوا - : إن المعاصي كلها كبائر ، وإنما يقال لبعضها كبيرة والأخرى صغيرة بالنسبة إليها ، وكلها قابلة للتوبة منها وتكفر بها ، وبهذا قال معظم المعتزلة . وقال بعض العلماء : إنه لا خلاف في المعنى بين الرأيين ، فإنه لا اختلاف بين العلماء في أن من المعاصي ما يقدر في العدالة ، ومنها ما لا يقدر فيها ، وإنما سموها كلها كبائر نظراً لعظمة الله التي لا يصح أن يعصى .

(١) سورة آل عمران ، من الآية : ١٣٥ .

(٢) سورة آل عمران ، من الآية : ١٣٦ .

وبعد هذا نقول : استفت قلبك وإن أفغاك الناس وأفغوك ، واحذر الصغائر فإنها مدرجة إلى الكبائر ، نسأل الله العصمة منها .

(إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) حيث يغفر الصغائر يتجنب الكبائر ؛ بل ويغفر الكبائر بالذنوب منها .

(هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْتُمْ) الله أعلم بكم أيها الناس حين أنشأكم من الأرض ، حيث خلق أبائكم آدم من ترابها ، أو أنشأكم جميعاً منها ، فإن النطفة التي خلقكم منها ناشئة من الأغلبية ، والأغلبية منشؤها الأرض .

والله تعالى أعلم بكم وقت كونكم أجنة في بطون أمهاتكم على أطوار مختلفة بعضها يلى بعضاً ، وإذا كان الأمر كذلك فلا تزكوا أنفسكم وتصفوها بالطهر من الإثم ، هو أعلم بمن اتقى المعاصي كما يعلم من فعلها ، فيجازى كلا على عمله ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

وهذه الآية نزلت - على ما قيل - في قوم من المؤمنين ، كانوا يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون استعظاماً لها وتكاثراً : صلاتنا وصيامنا وحجنا . وهذا مدموم منهي عنه إذا كان بطريق الإعجاب أو الرياء ، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به ، ولذا قيل : الصرة بالطاعة طاعة ، وذكرها شكر .

(أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ ۝١١ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۖ ۝١٢)

الفردات :

(الَّذِي تَوَلَّى) : الذي رجع معرضاً عن الإسلام بعد ما كان مقيلاً عليه .

(وَأَكْدَى) : أتمسك ورجع عن الإسلام ، وأصله : بلغ الكثرة : وهي الصخرة ، يقال لمن

يحضر الأرض وتصادفه كذبة فيمسك عن الحقر - يقال له - : أكلنى ، ثم استعمله العرب فيمن أعطى ولم يتمم العطاء ، وإن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره .

التفسير

٣٣ ، ٣٤ - (أَفَرَكَيْتَ أَلِيَّ تَوَلَّى . وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْنَى)^(١) :

هاتان الآيتان وما بعدهما مما يتصل بهما نزلت في الوليد بن المغيرة ، وكان قد اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على دينه فعيره بعض المشركين وقال : لم تركت دين الأثباخ وضلللتهم وزعمت أنهم في النار ؟ فقال : إني خشيت عذاب الله ، فغضن له أن يتحمل عنه عذاب الله إن أعطاه شيئاً من ماله ، فأعطاه ما كان قد وعده به ثم يخل بهاقبه فنزلت .

وقال مقاتل : كان الوليد قد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل (وَأَعْطَى قَلِيلًا) أي : من الخير بلسانه ثم قطع ذلك وأمسك عنه ، وقيل غير ذلك .

ووجه صلة هذه الآيات بما قبلها : أنه - تعالى - لما بين في الآيات السابقة جهل المشركين في عبادة الأصنام ، ذكر في هذه الآيات قصة أحد زعمائهم في جهله ورجوعه عن الحق .

والمنى : أفرأيت أيها الرسول - هذا الذي رجع عن الحق ولم يثبت عليه ، وأعطى قليلاً من مدح الإسلام والإقبال عليه ، وقطع العطاء فلم يستمر عليه ، بل رجع إلى شركه ودين قومه .

(١) «أفأريت» المزة هنا : «المنجيب من سوء حال الذي قول ، ورايت : بمعنى علمت ، وأبهرت .

(أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۖ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ
 مُوسَى ۖ ﴿٣٦﴾ وَلَمَّا بَرَأَهُمُ الْإِلَهِ وَقَالَ ﴿٣٧﴾ أَتَنْزِلُ وَأَنْزِلُ زُرَّارًا ۖ ﴿٣٨﴾
 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۖ ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ رِجْوٌ يَرَى ۖ ﴿٤٠﴾
 ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ۖ ﴿٤١﴾)

الفردات :

(يُنَبِّأُ) : يُعْلِمُ وَيُخْبِر .

(وَتُفَى) : أتم ما أمر بتبليغه على أكمل وجه في الوفاء .

(أَنْ لَا تَنْزِلُ وَأَنْزِلُ زُرَّارًا ۖ وَزُرَّارًا أُخْرَى) أن : مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، أي :
 أنه ، والْوَزْر : العمل .

(سَوْفَ يَرَى) : سوف يعرض عليه وعلى أهل القيامة ، من : أريته الشيء أي : جعلته يراه .

(ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى) قال الأنفث : يقال : جزيته الجزاء ، وجزيته بالجزاء
 سواء لا فرق بينهما .

التفسير

٣٥ - (أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى) :

أي : أعندها الذي أكدي علم بما غاب عنه من أمر عذاب الآخرة وأهوالها فهو يعلم أن صاحبه
 يتحمل عنه يوم القيامة ما يخافه ، أو معناه : فهو يرى أن ما سمعه من القرآن باطل .

٣٦ - ٣٨ - (أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَلَمَّا بَرَأَهُمُ الْإِلَهِ وَقَالَ ۖ أَلَا تَنْزِلُ
 وَأَنْزِلُ زُرَّارًا ۖ وَزُرَّارًا أُخْرَى) :

أى : بل ألم يخبر هذا الذى تولى عن الإسلام وأعطى قليلا منه ولم يستمر عليه ، ألم يخبر بترواة موسى وصحف إبراهيم الذى وفى ما كلف به ؟ فما أمره الله بشئ إلا فعله . وما نهاه عن شئ إلا تركه - ألم يُخْبِرُ بما فى هذه الصحف - أن لا تحمل نفس حامله حمل نفس أخرى من اللنوب ؟ فلا يؤخذ أحد بذنوب غيره ، ولا يعاقب إلا بذنوب نفسه .

وأطلق على النفس لفظ وازرة ، حامله ، لأن من شئها حمل اللنوب ، سواء أكانت ملئبة أم لم تكن ملئبة .

لأن قيل : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من سنَّ سنة سيئة فعله وزرها ووزر من حمل بها إلى يوم القيامة » فقد دل على أن الإنسان يحمل ذنوب غيره ، فالجواب أنه لى ذلك يحمل ذنوب إضلاله لغيره الذى هو ذنبه لا ذنوب سواه ، بالإضافة إلى ذنب نفسه ، أما الآخر الذى قلده فإنه يحمل ذنوب ضلال نفسه .

وتخصيص صحف موسى وإبراهيم بالذكر دون سائر الأنبياء ، لأن موسى أقرب أصحاب الشرائع إليهم ، وأن إبراهيم كان رسول الله إليهم ، ولا تزال بقية ما جاء به معروفة بينهم ، أما صحف غيرهما من الأنبياء فإنها لم تكن لها بقية لديهم .

وفى تفسير (أن لا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) قال الإمام ابن عباس - رضى الله عنهما - : كانوا قبل إبراهيم - عليه السلام - يأسفون الرجل بذنوب غيره ، يأسفون الولد بالويل - أى : القريب بالقرب - فى القتل والجراحة فيقتل الرجل بذنوب أبيه وابنه وأخيه وحمه وعاله وابن عمه ، والزوجة بزوجها ، وزوجها بها ويعبدون ، قبلهم إبراهيم - عليه السلام - من الله تعالى : (أن لا تَزِرْ نَفْسٌ نَفْسَ أُخْرَى) .

وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير : « وفى » أى : عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه ، قال القرطبي : وهذا أحسن لأنه عام .

ونحن نقول : لاختلاف بينهم وبين ابن عباس فىما قالوه ، لأن ابن عباس لا يقصد أنه اقتصر على تبليغهم ذلك ، فإنه بعض ما أمره الله تعالى به ووفاه ، ولذا قال تعالى فى شأنه :

٣٩ - ٤١ - (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَأَىٰ . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلَىٰ) :

أى : وجاءه في صحف موسى وإبراهيم - عليهما السلام - : أن عمل الإنسان سوف يراه حاضرو القيامة ويطلعون عليه ، تشريعاً للمحسن وتوبيخاً للمسيء ، أو يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفة أعماله .

وجاء في هذه الصحف أيضاً أن الإنسان سوف يجزى يوم القيامة على سعيه وعمله الجزاء الأول .

(وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ ٥٧ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ ٥٨ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۖ ٥٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ ۖ ٦٠ وَالْأُنثَىٰ ۖ ٦١ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۖ ٦٢ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَ ۖ ٦٣ الْآخَرَىٰ ۖ ٦٤)

المفردات :

(الْمُنْتَهَىٰ) المراد به : انتهاء الخلق ورجوعهم إلى الله - تعالى - .

(مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ) أى : من نطفة إذا تصب وتدفق في الرحم ، يقال : أُمْنَى الرجل ومُنَى ، ومعناها واحد ، وأصل النطفة في اللغة : الماء القليل ، ثم أطلقت على المني لقائه .
(النَّشَاءُ الْآخَرَىٰ) : الإحياء بعد الإماتة .

التفسير

٤٢ - (وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ) :

أى : أن الخلق ينتهون إلى الله - تعالى - ويرجعون إليه وحده لا إلى غيره ، حيث يحاسبهم فيثيب المحسن ويحاسب المسيء .

وقيل : معناه : أنه - عز وجل - منتهى الأفكار ، فلا تزال الأفكار تبحث في حقائق الأشياء حتى إذا اتجهت إلى ذات الله وصفاته انتهت سيرها فلا تفكر في ذلك وإلا هلكت ، وأيد هذا المعنى بما أخرجه البغوي عن أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الآية : « لا فكرة في الرب » .

٤٣ - ٤٧ : (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى . وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا . وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى . مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى . وَأَنَّا عَلَيْهِ النُّشْأَةُ الْآخِرَى) :

معنى هذه الآيات : أنه - تعالى - أضحك عباده وسرهم بما يبعث على فرحهم وسرورهم ، وأبكاهم بما يبعث على حزنهم وبكائهم ، ومن ذلك أنه - تعالى - وحده أَمَاتَ الأحياء فأبكى من حولهم ، وأحياهم حين من عليهم بالبرية فضحكوا عند ميلادهم ، وأنه - تعالى - خلق الزوجين الذكور والإناث من الإنسان وغيره - خلقهم من نطفة إذا تدفقت في الأرحام ، وأنه - تعالى - سوف يحيي الموتى في النشأة الأخرى ليحاسبهم ويجزي المحسن بالإحسان ، والمسيء بالإساءة وفاة بوعده الذي لا يخلف ، وذلك لكي لا يتسلوى المحسن والمسيء .

(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ٤٨ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ٤٩) وَأَنَّهُ
أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ٥٠ وَثَمُودًا ٥١ فَمَا أَبْقَى ٥٢ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ
قَبْلُ ٥٣ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمَ ٥٤ وَأَطْعَنَى ٥٥ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ٥٦
فَغَشَّاهَا مَا عَشَى ٥٧ فَيَايَا آلَ دَاوُدَ رَبِّكَ تَعَمَّارَى ٥٨)

المفردات :

(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى) أى : أنه هو أغنى من شاء وأعطاه القنية ، وهى : ما يبقى من المال .
(الشَّعْرَى) : ألمع كوكب وأضوؤه .

(عَادَا الْأَوَّلُ) : أول القوم هلاكاً بعد قوم نوح ، وللکلام بقية في التفسير .

(الْمُؤْنِفِکَة) : قری قوم لوط انتفکت بأهلها ، أی : انقلبت .

(أَهْوَى) (أی) : أهواها الله - تعالى - إلى الأرض بعد أن رفعها .

(فَبَإِیَّ آلَاءَ رَبِّکَ تَسْتَلَوْنَ) : فبإی نعم ربک تشکک ؟ ! .

التفسير

٤٥ - (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ) :

أی : وأنه - تعالى - هو وحده أغنى من شاء من عياده وأعطاهم القنیه ، وهي ما يبنى ويدوم من الأموال ، كالرياض والحيوان والبناء والتحف ، وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قوله - تعالى - : (أَغْنَىٰ) لأن القنیه هي أشرف الأموال وأنفسها ، وعن ابن زيد والأخفش : معناهما : أغنى وأفقر ، ووجه ذلك بأنهما جعلاً الهمزة للسلب والإزالة في أقنى ، كما في أشكى ، أی : أزال شكواه ، وقيل غير ذلك .

٤٦ - (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ) :

الشعري : كوكب قوى الإضاءة ، ويطلع بعد الجوزاء في ثلثة الحر ، وأطلق عليها لفظ العبور لأنها صيرت الحجرة فلقيت سهيلاً ، كذا قيل ، وهما شعريان ، الشعري العبور ، والشعري الغميصاء ، ويقال : إن الشعري أكبر من الشمس ، وإنما ترى أصغر منها لأنها بعيدة عنها بعدد كبير في جو السماء ، ولهذا جاء ذكرها في الآية ، فكان ذلك من آيات إعجاز القرآن .

وقيل : إنما ذكرت لأن العرب كانوا يعينون شعري العبور ، لأنها أكبر حجماً من شعري الغميصاء ، فقبل لهم : إنه - تعالى - هو رب الشعري والكمها ، فهو أحق بالعبادة منها .

قال السدي : عيلتها حمير وخزاعة ، وقال غيره : أول من عبدها أبو كبشة ، رجل من خزاعة ، أو هو سيلهم ، واسمه ونخز بن غالب .

ومن العرب من كان يحظيها ويحتقد تأثيرها في العالم ، ويزعمون أنها تقطع السماء عرضاً ، وسائر النجوم تقطعها طولاً ، ويتكلمون على الغيبات عند طلوعها ، ولكن هذا الفريق من العرب كان لا يعيدها ويقتصر على تعظيمها .

وجاء في هامش المنتخب الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - جاء فيه - أن قدماء المصريين كانوا يعبدونها أيضاً ، لأن ظهورها من جهة الشرق حوالى منتصف شهر يوليو قبيل شروق الشمس متفق مع زمن الفيضان في مصر الوسطى ، أى : مع أهم حادث في العام عندهم .

ولما كانت الشرى لا تظهر قبيل شروق الشمس إلا مرة واحدة في العام ، فلماذا جعلوا ظهورها أول العام الجديد . انتهى بتصرفه يسيرو .

٥٠ - ٥٢ - (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى . وَكُودًا قَوْمًا آبَتِي . وَكُودًا نُوحَ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْلَمُ وَأَطْعَى) :

وصف القرآن الكريم هاداً المهلكة بأنّها الأولى ، والمراد من هذا الوصف : أنّها أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح - كما قاله جمهور المفسرين .

وقال الطبري : وصفت بالأولى لأن في القبائل عاداً الأخرى ، وهى قبيلة كانت بمكة مع العماليق ، وقال المبرد : عاد الأخرى هى ثمود ، وقيل غير ذلك .

والمنى : وأنه - تعالى - أهلك عاداً الأولى لتكذيبهم رسولهم وبقائهم على الشرك بالله ، وأهلك ثموداً فما أبقي أحداً من كفرها ، وأهلك كفار قوم نوح من قبل إهلاك عاد وثمود ، لأنهم كانوا أشد منها ظلماً للحق ولأنفسهم ، وأشد منها طغياناً ، فإن نوحاً - عليه السلام - مكث يدعوهم إلى الحق ألف سنة إلا خمسين عاماً ، فلم يؤمن منهم سوى من ركبوا صفيته ، فهم الذين نجوا من الإهلاك بالطوفان .

٥٣ - ٥٥ - (وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى . فَفَجَّرَهَا مَاءً غَظِيًّا . فَرِيقًا آتَىٰ آلَ هَارُونَ فَتَنَّاكُم) :

أى : وأمسق قري لوط إلى الأرض بعد أن رفعها إيماناً في تعذيبهم ، لأنهم كانوا مع

شركهم بأثون الرجال دون النساء ، ولم ينفع فيهم نصيح لوط - عليه السلام - فَنَفَى اللَّهُ أَهْلَهَا مَا غَشَى مِنَ الْحِجَارَةِ الَّتِي رَجَمَهُمْ وَغَطَّاهُمْ بِهَا ، كما جاء في قوله - تعالى - : وَفَجَعَلْنَاهَا عَلَيْهِمْ سَلِيلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ^(١) فَبَئِى نَمُ رَبُّكَ تَتَشَكَّى يَا أَيُّهَا الَّذِي أَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى .

(هَذَا تَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ ^(٥٦) أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ ^(٥٧) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ^(٥٨) أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُّبُونَ ^(٥٩) وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ^(٦٠) وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ^(٦١) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ^(٦٢))

المسردات :

(هَذَا تَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِ) : هنا القرآن منذرٌ لكم من نوع الكتب الأولى التي أنذر بها الأنبياء .

(أَزِفَتِ الْأَرْفَةُ) : قربت القيامة الموصوفة في القرآن بقربها .

(كَاشِفَةٌ) : نفس قاهرة على تبيين وقتها ، من الكشف بمعنى التبیین .

(الْحَدِيثِ) أى : القرآن .

(وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ) : وأنتم لاهون .

التفسير

٥٦ - (هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأَوَّلِيِّ) :

لفظ (هَذَا) يشير إلى القرآن الكريم ، ومعنى الآية : هذا القرآن نذير لكم من جنس الكتب الأولى التي جاء بها الرسل السابقون ، فلما أنذرتهم من عذاب الله على شركهم كما أنذرهم القرآن ، وبهذا الرأي قال قتادة .

وقيل : إنه يشير إلى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - والمعنى : هذا النبي منزه لكم ، من جنس الأنبياء المنقرضين قبله ، فإن أظعنموه نجرتهم من عذاب الله ، وإن خالفتموه لحق بكم ما حلَّ بمكلمي الرسل السابقين .

وهذان الرأيان من أفضل ما قيل في معنى الآية :

٥٧ ، ٥٨ - (أَزِفَتِ الْأَافَاقُ . فَمَيَّسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ) :

أى : قربت الساعة الموصوفة بالقرب في عدة مواضع من القرآن الكريم ، وقيل : لفظ الآفة : حَلَمٌ بالغلبة على الساحة .

وقد أخبر الله - تعالى - أن هذه الآفة ليس لها من غير الله نفس كاشفة ومبينة لوقوعها ، لأنها من أخى المنجيات ، فالكشف هنا بمعنى التبيين ، وهذا هو رأى الطبرى والزجاج ، وهذا التفسير موافق في المعنى لقوله - تعالى - : « لَا يُجْلِيهَا لِوَفْقَتِهَا إِلَّا هُوَ »^(١) هو من أحسن ما قيل في معنى الآية .

والثاء في (كَاشِفَةٌ) لتأنيث الموصوف المُقَرَّر ، وهو كلمة (نفس) التي ذكرناها في معنى الآية ، وقيل : إن كلمة (كَاشِفَةٌ) مصدر من المصادر الساعية كالعافية وخائنة الأعين ، أى : ليس لها من دون الله كشف وتبيين .

٥٩ - ٦٢ - (أَقْرَبُ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُّبُونَ . وَتَضَحَّكُونَ وَلَا تَبْكُونَ . وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ . فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) :

الاستفهام في لفظ (أَقْرَبُ هَذَا الْحَدِيثِ) للتوبيخ . والحديث : ما يتحدث به ، والمراد به هنا : القرآن ، ولفظ (سَامِعُونَ) معناها : لاهون - كما قال ابن عباس - واستشهد عليه بشعر هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد :

ليت عاداً قبلوا الحق ولم يسلوا جحوداً
قيل قم فانظر إليهم ثم دغ عنك السمودا

وقال الضحاك : سامعون : سامعون متكبرون .

وفي لصاح : سَمَدٌ مُؤَدَا : رفع رأسه تكبراً ، وكل رافع رأسه فهو سامد ، وقيل غير ذلك .

ومعنى هذه الآيات : أقرب هذا القرآن الذي حدثتكم به تعجبون إنكاراً ، وتضحكون استهزاء وأنتم لاهون عنه ، غير مقبلين عليه ، فاسجدوا لله واعبدوه ، ولا تسجدوا لأصنامكم ومعبوداتكم .

سورة القمر

مقاصدها :

تحدثت هذه السورة عن قرب الساعة وإعراض المشركين عن الإيمان بها ، مع أنهم قد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر ، وتحدثت عن تكليب قوم نوح له وكفرهم بما جاءهم به ، فأغرقهم الله - تعالى - ، ثم عقّبه بقوم عاد وتكليبهم لرسولهم هود - عليه السلام - فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية ، وذكرت بعده قصة ثمود ، وأنهم عوقبوا بصيحة واحدة جعلتهم كهشيم المحتظر ، لتكليبهم رسولهم صالحاً - عليه السلام - وعقرهم الناقة التي جعلها الله آية لصلته .

وجاءت بعدها قصة قوم لوط وعقابهم صباحاً ببيع تحمل الحصباء ، وتقذفهم بها حتى هلكوا ، لأنهم كانوا يأتون الرجال من دون النساء مع شركهم .

وتلتها قصة آل فرعون الذي ادعى الألوهية فأغرقه الله مع جيشه الذي تبع بنى إسرائيل وهم هارون من قتله لهم وتسخيرهم - تبعهم - ليردهم إلى مصر .

وذكرت عقب ذلك أن كفار قريش ليسوا خيراً من هؤلاء المهلكين ، فسيهزمهم الله ويولون الدبر ، وسوف يعلمهم الله في الآخرة ، وأن عذابهم فيها أدهى وأمر من إهلاكهم في الدنيا .

وبينت السورة أن كل شيء خلقه الله بقدر ، وما أمره في الإتيان بالساعة إلا كلمح بالبصر ، وأن كل شيء فعلوه مثبت في كتب أعمالهم ، يكتبها ملائكة جعلهم الله لكتابة أعمال العباد ، ونحمت السورة بقوله - تعالى - : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ؕ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ حَبْلِكَ مُقْتَنِرِينَ) .

تفسير سورة القمر

هذه السورة مكية ، وآيها خمس وخمسون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ ۖ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ ① وَإِنْ يَرَوْا آيَةً
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعِيرٌ ② وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ③
وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ④ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ
مُذْجَرٌ ⑤ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ⑥)

المفردات :

(السَّاعَةُ) : القيامة .

(سِحْرٌ مُّسْتَعِيرٌ) : دالم .

(وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ) وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها .

(مُذْجَرٌ) : ازواج ومنع من القبالع .

(حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ) أى : واصلة إلى غاية الأحكام .

(فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ) : فما يغيد المنذرون لهؤلاء ، والنذر : جميع نذير ، بمعنى منذر ، وكلمة

(ما) فى قوله تعالى : (فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ) إما نافية فتكون حرفاً ، أو استفهامية للإنكار

والتوبيخ فتكون اسماً .

التفسير

١ - (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) :

هذه السورة تبين مواقف الكفار في مواجهة الحق مثل التي قبلها ، والمراد من اقتراب الساعة شدة قربها ، وذلك بنسبة ما بقي من عمر الدنيا إلى ما مضى منه ، فالباقي منها قليل وإن مضى أكثر من أربعة عشر قرناً بعد نزول هذه الآية ، والله - تعالى - هو وحده الذي يعلم مقدار ما مضى من عمرها منذ إنشاء الخليقة ، فقد يكون ملايين السنين ، وقد جاء من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشير إلى ذلك ، روى قتادة عن أنس قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كادت الشمس تغيب فقال : « ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا ما بقي من هذا اليوم » وما نرى من الشمس إلا يسيراً . ولا صحة لما روى عن كعب ووهب ، وهو أن عمر الدنيا ستة آلاف سنة ، مضى منها خمسة آلاف وستة ، فهذا رجم بالذهب ولم يرو عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - ولأن الباقي من عمرها على ما قالوا هو أربعمئة سنة . مع أنه قد مضى بعد نزول الآية أكثر من أربعة عشر قرناً ، وذلك بوضوح كذب هذا الخبر .

وانشقاق القمر حقيقة وقعت قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد صرح من رواية الشيخين وابن جرير عن أنس : (أن أهل مكة سألوه - عليه الصلاة والسلام - أن يريهم آية ، فأراهم القمر شققتين ، حتى رأوا حراء بينهما) .

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود : انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرقتين ، فرقة على الجبل ، وفرقة دونه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « اشهدوا » .

ومن حديثه أيضاً : « انشق القمر على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة ، فقال رجل : انتظروا ما يأتيكم به السُّنَّار ، فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم ، فجاء السُّنَّار فلتخبروهم بذلك » رواه أبو داود الطيالسي

وفي رواية البيهقي : فسألوا السفار وَقَدْ قَدِمُوا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فقالوا : رأيناه : فأنزل الله - تعالى - : (اقْرَبْتِ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) .

وقد أجمع جمهور المحدثين والمفسرين على أن الانشقاق حقيقة ، قال القرطبي : ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره : من حديث ابن مسعود وابن عمر ، وأنس ، وجبير ابن مطعم ، وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - ثم قال : وقال قوم : لم يقع انشقاق القمر بَعْدُ ، وهو منتظر ، أي : قرب وقوعه ، يقول الماوردي تقريراً لعدم وقوعه : إنه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه لأنه آية ، والناس في الآيات سواء .

وقيل معناه : وضح الأمر وظهر ، والعرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضح . ثم قال القرطبي : قلت : قد ثبت بنقل الآحاد العلول أن القمر انشق بمكة ، وهو ظاهر التنزيل ، ولا يلزم أن يستوى الناس في رؤيته ، لأنها كانت آية ليلية : وأنها كانت باستدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - من الله عند التحلى ... ^(١) إلى آخر ما قاله القرطبي .

ونحن نقول : إنه آية وحقيقة مرئية ، بدليل قوله - تعالى - عقب ذلك ما يلي :

٢ - (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعْتِرٌ) :

فهذه الآية ناطقة بأنهم رأوا انشقاق القمر ، وعرفوه بأنه سحر مستمر . أي : متتابع ، وهو ظاهر في ترادف معجزاته - صلى الله عليه وسلم - وقد اختلف في تفسير كلمة (مُسْتَعْتِرٌ) فقيل : معناه دائم ، وقيل : معناه ذاهب ، قاله أنس وشاذة ومجاهد والفراء وغيرهم ، واختاره النحاس ، وهو يفيد أنهم يتعملون بنهايه تسلياً لأنفسهم ، وقال أبو العالية والضحاك معناه : محكم قوى شديد ، من البررة ، وهي القوة ، وقيل غير ذلك ، والمعنى : وإن تُشاهد قريش علامة وبرهاناً على صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - يعرضوا عن الإيمان بنبيوته ، ويقولوا : هذا سحر ، فإنه لا يبقاه له ، مع أن هذه الآية من أقوى الأدلة على نبوته ، وإن مثلاً كمثل

(١) ويجاب أيضاً بأن الانشقاق في وقت الفلاة ، فلم يكن ممكناً بأمره سوى قريش ، وقد ذهب الناس إلى مضاجعهم ففريق من الذين رأوه وقت التحلى ، ولأن زمن الانشقاق كان قليلاً ، وروية القمر في بلد لا تستلزم رؤيته في غيره ، لاختلاف المطالع ، فقد يكون القمر مرئياً في بلد ولكنه لا يرى في بلد آخر ، لأن الأرض كروية ، إلى غير ذلك مما ذكره الأكرسي ، فارجع إليه فإنه وفي المقام سته .

لنشفاق البحر لبني إسرائيل حتى عبروا على أرض يابسة ، والماء على أيمانهم وشاغلهم ، لا يصيبهم منه شيء ، وكذلك شأن آيات المرسلين ، فهي خارقة للعادة ، لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها ، حتى تكون آية ومعجزة أيدهم الله بها ، للدلالة على صدقهم .

٣ - (وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلَّ أَمْرٍ مُسْتَعِيرٌ) :

وكذبت قريش هذه الآية ، واتبعوا أهواءهم في تكذيبهم لإياها ، مع أنها واضحة الدلالة على صدقها ، وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة ، ومن حجتها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فسوف يمضي إلى غاية يتبين عندها حقيقته وعلو شأنه ، ولن ينجح عندهم في إبطال أمره ، ومنع استقراره .

٤ ، ٥ - (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآتِيَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ . حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التَّنْذِرُ) :

أى : وبالله لقد جاء قريشاً في القرآن من أخبار الأولين وأخبار النبوة ، ما فيه ازدياد وانتهاء عما هم فيه من الضلال والقبائح . هو حكمة واصله إلى غاية الأحكام لا غلغل فيها « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا »^(١) ولكنهم أصروا على الكفر والتكليب ، فأى إغناء تغنيه التنذر عنهم ، وأية فائدة تحصل لهم .

والتنذر : جمع نلير ، بمعنى منلر .

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ ① خُشَعًا
أَبْصَرَهُمْ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرَةٌ ②
مُتَّطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ③)

المفردات :

(فَقَتُولُ عَنْهُمْ) : فأعرض عنهم .

(الدَّاعِ) الداعي : هو إسماعيل - عليه السلام - وقيل : غيره .

(إِلَى شَيْءٍ نُكْرَ) النكر : بمعنى النكر القطيع ، وهو أهوال يوم القيامة .

(خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ) أى : ذليلة ، والمراد ذليلة نفوسهم ، لأن خشوع الأبصار ناشئ عن

خشوع النفوس ، فهو كناية عنه .

(الْأَجْدَاثِ) : القبور ، وهو جمع جَدَث .

(مُهْطِلِينَ) : مسرعين مادين أعناقهم .

التفسير

٦ - ٨ - (فَقَتُولُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكْرَ . خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ . مُهْطِلِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَصِرٌ) :

الأمر في قوله - تعالى - : (فَقَتُولُ عَنْهُمْ) مترتب على ما قبله من عدم إفادة النذر لهم ، ولذا قرئ بالفاء التي هي لترتيب ما يطعها على ما قبلها ، وكأنه قيل : إذا كانت النذر لا نفى عنهم ولا تفيد فأعرض عنهم واترك الاهتمام بهم ، والأمرى على عدم إيمانهم ، فقد أدبت الرسالة ووفيت الأمانة فلا تلعب نفسك عليهم حسرات .

وليس الغرض منه الأمر بترك تبليغ الرسالة لهم ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ظل يدعوهم إلى الحق قبل الهجرة وبعدها ، حتى آمنوا جميعاً في العام الهجري الثامن ، فالغرض منه أن لا يبالي بكفرهم ، وقد عقّب الله هذا الأمر بوعيدهم بعذاب الآخرة بقوله : « يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكْرَ » أى : اذكر لهم يوم ينادى المنادى إلى شيء منكر قطيع ، قال الآلوسی : يكنى بالنكر عن القطيع (خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ) ذليلة نفوسهم ، يخرجون من القبور كأنهم في كثرتهم وانتشارهم في كل مكان - كَأَنَّهُمْ - جراد منتشر - يخرجون - مسرعين إلى الداعي ، مادين أعناقهم خوفاً واهلاً ، يقول الكافرون من شدّة الهول وسوء المنقلب - يقولون - : هذا يوم صعب شديد . تسأل الله السلامة .

* (كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ
وَأَزْدُجِرَ ⑩ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ ⑪ فَفَتَحْنَا
أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ⑫ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا
فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑬ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِ
وَدُمِّرَ ⑭ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ⑮ وَلَقَدْ
تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ⑯ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ⑰
وَلَقَدْ بَسَرْنَا الْغَمْرَةَ أَنْ لِلْمُدْكِرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ⑱)

الفرقات :

(وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ) أى : وصفوا نوحاً - عليه السلام - بالجنون وزجروه عن التبليغ
بأنواع الأذى والتخويف .

(فَأَنْتَصِرُ) : فانتقم لي منهم . (بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ) : كثير متتابع ، يقال : همرة يهمره ويهمره بكسر
ميم المضارع وضمة صبه . فهمر وانهمر .

(عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) أى : قد قضاه الله أزلاً ، وهو هلاكهم بالطوفان .

(عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِ وَدُمِّرَ) . على سفينة ذات ألواح عريضة ومسامير تثبت بها تلك
الألواح ، ودمر جمع دمار أو دمر : وهو للمهار .

(بِأَعْيُنِنَا) : بكلامه وحفظ منا .

(وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً) أى : أبقينا خبرها أمراً داعياً للعظة والاعتبار .

(فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ) أى : فهل من معتبر بذلك الآية ؟ والأصل ملنكر : أبدلت التاء دالا وأدغمت الدال في الغال ، وقيل غير ذلك في أصلها .

التفسير

٩-١٧- (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ . قَدَقَا رَبُّهُ أَنَّى مَقْلُوبٌ فَانْتَهَرَ . فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ . وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ . وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدُسر . تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لَمَن كَانَ كُفِرَ . وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ . وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ) :

شروع فی تعداد بعض ماذکر من الانبیاہ الموجبۃ للازدجار ، وتفصیل لها ، و بیان عدم تأثرهم بها تقریراً لا یشیر إلیہ قوله - تعالیٰ - : (فَمَا تَفْنِي النُّذُرَ) .

واللغی : کذب قبل أهل مكة قوم نوح فکذبوا عبدنا نوحاً - علیه السلام - تکذیباً إثر تکذیب کلما خلا منهم قرن مکذب جاء عقیبہ منهم قرن آخر مکذب مثله .

وفیل : معنى (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) ابتدأت التکذیب ، ومعنى (فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا) أغوه وبلغوا نهايته . أو : لما كانوا مکذبین للرسل جاحدين للنبوۃ وأمساً کذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل ، والفاء - علیه - للسببۃ وفى ذکره علیه السلام - بعنوان العبودیۃ مع الإضافة إلى نون العظمۃ تفخیم له وتشنیع على مکذبيه الذین لم یقتصروا على مجرد التکذیب ، ولم یقتعوا به بل دفعهم حقلهم وسوء طویتهم إلی أن ینسبوه إلی الجنون حیث قالوا عنه : إنه مجنون ؟ یقول مالا یقبله عاقل ، وزجروه عن تبلیغ الرسالة بأنواع الآذیۃ والتخویف ، والوعدۃ الشدید فقالوا له : « لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ » ^(١) .

ولما استحكم بأسه من استجابتهم له بعد أن دعاہم لیلاً ونهاراً ، وسراً وعلاً لجأ إلی ربه فدعاہ قائلاً : (أَنَّى مَقْلُوبٌ) من جهة قوى ، مالى قدرة على الانتقام منهم (فَانْتَهَرَ) لی

بإعانتى عليهم وتمكينى من الإيقاع بهم ، وذلك بعد أن صبر على إيلائهم له طويلاً .
 روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنته حتى يخرّ مفتشاً عليه ويقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم
 لا يعلمون . وقد استجاب - سبحانه وتعالى - لدعائه بما أشار إليه قوله - جل وهلا - : (ففتحنا
 أبواب السماء - أى : السحاب - بما منهم) أى : كثير منصب ، وهذا كناية عن كثرة الأمطار وشدة
 انسيابها من السحاب حتى كأنها أنهار تفتحت بها أبواب السماء ، وإلى ذلك ذهب الجمهور ، وما يدعو
 إلى العجب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فلعلكمهم الله بما طلبوا جزاء تمردهم والتأدى في
 تكليبيهم للرسول ، وكما فتحت أبواب السماء بما منهم استجابة لدعوتهم عليه السلام - كذلك
 نجرت الأرض حيوناً بأن جعلت كلها كأنها عيون متفجرة ، وهذا أبلى في الدلالة على كثرة
 الماء وغزارته . وقد اشد بهم الهول ، وعظم الفزع حينما التقى ماء السماء وماء الأرض على حال
 قدرت وسويت ، وهى قدر ما أنزل على قدر ما أخرج ، كما قال سبحانه : (فَاتَّقِ الْاِمْتَاءَ عَلَى
 أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) أى : على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر ، أو المعنى : فالتقى الماء على أمر قدره
 الله في اللوح المحفوظ وهو إهلاك قوم نوح بالطوفان . وهذا المعنى غير من سابقه وأظهر .

(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْاَلْوَابِ ذُوسِرَ) أى : وحملنا نوحاً ومن آمن معه على سفينة ذات
 الألواح حريضة شد بعضها إلى بعض بمسامير ، وقال الليث : الدمار : خيط من ليف تشد به
 الألواح السفينة ، ولعله بعض الحشو الذى يوضع بين الألواح ، ثم يعلى بالقار ليمنع دخول
 الماء . (تَجْرَى بِأَقْيُسِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا) وقدرنا لهذه السفينة أن تجري في ذلك الماء
 المتلاطم الأمواج بحفظنا ورعايتنا وجعلنا ذلك جزاء وثواباً لنوح - عليه السلام - ، لأنه
 كان نعمة ورحمة لقومه كفروها وجعلوا فضلها . وقرأ : جزاء لمن كان كفراً ، بالبناء للفعل ، أى :
 الإغسراق جزاء للكافرين (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً) أى : أبقينا خشب السفينة على
 الجودي زمناً طويلاً حتى رآها أوائل هذه الأمة كما روى عن قتادة والنقاش ، أو أبقينا خبرها
 أو جنسها بإبقاء السفن ، كقوله - تعالى - : (وَعَايَةُ لَهُمْ أَنَّا جَمَعْنَاهُمْ فِي الْقُلُوبِ الْمُشْحُونِ
 وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ بَلَدِهِ مَاءً يُرَكَّبُونَ)^(١) . وذلك للعظة والاعتبار . وجوز أن يكون الضمير في

قوله : (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً) للفة: التي فَعَلْنَاهَا ، هي إنجاء نوح ومن معه وإهلاك الكافرين « فَعَلْ مِنْ مُدْكِرٍ » أي : فعل من متعظ بتهظ ويعتبر بتلك الآية الجديرة بالاعتبار والانتعاض (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَعَلَابِي) استفهام تعظيم وتعجيب ، بمعنى كان علابي الواقع بهم وإنذارى لهم على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف ، وذلك لتكنيبيهم رسل وإنكارهم آياتي .

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ) جملة قسمية وردت في آخر هذه القصة والقصص الثلاث التي تليها ^(١) تقريراً لمضمون ما سبق من قوله - تعالى - : (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْسَاءِ مَا يَدَّبَّرُوهُنَّ حِكْمَةً بَالِغَةً فَمَا تَغْنِي الْتَذَرُّ) وتنبئياً على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الادكار كافية في الإزدجار ، ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار ، أي : ونالها نقد سهلنا هذا القرآن على قلوبك حيث أنزلناه بلسانهم وجمعنا فيه أنواع الموعظ الشافية ، والعبر الزاجرة ، والوعد والوعيد للتذكر والانتعاض . ومع كل هذه النواضع الداعية إلى الاهتداء أحرضوا عنها وضلوا ضلالاً بعيداً ، ويشير إلى ذلك قوله - تعالى - : (فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ) أي : فلا يوجد في قريش من يتعظ ويتذكر ، فالاستفهام هنا للإنكار والنفي على أبلغ وجه وآكده . وقيل في معنى هذه الآية : ولقد سهلنا القرآن للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه ليعان عليه ؟

روى أن أهل الأديان لا يتلون كتبهم مثل التوراة والإنجيل والزيبور إلا نظراً ، ولا تحفظ في الصدور ، وعلى الأنسة كالقرآن ، وعن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الأميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله تعالى .

(١) قصة هاد ، وقصة نوح ، وقصة قوم لوط .

(٦٤ - ٢٤ - الطوبى ٨٢ - النجم الوسيط)

(كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنَذَرُ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ۝ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنَذَرُ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝)

المفردات :

(رِيحًا صَرْصَرًا) أى : ريحًا باردة ، وقيل : هى الشديدة الصوت ، قال صاحب القاموس :
وريح صر وصرصر : شديدة الصوت ، أو الباردة .

(فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ) أى : فى يوم شؤم عليهم وشر استمر فيهم بنحوسته وعذابه حتى الهلاك .

(كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) أى : أصول نخل بدون فروع ، منقطع عن مغارسه ساقط
حل الأرض ، يقال : قعر النخلة - كمنع - قلعها من أصلها فانقهرت . والنخل : اسم جمع يذكر ويؤنث .

التفسير

١٨ - ٢٢ - (كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنَذَرُ • إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ • تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ • فَكَيْفَ كَانَ عَدَايَ وَنَذَرُ •
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ) :

شروع فى قصة أخرى ، ولم تحلف ، وكذا ما يعلها من القصص إشارة إلى استقلال كل
قصة فى القصد والاعتبار والاتعاظ ، ولم يتعرض لكيفية تكتيبيهم قصداً إلى الاختصار
ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب ، وقوله سبحانه فى بدء القصة : (فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَتُذِرَ) لتوجيه السامعين نحو الإصغاء إلى ما يلقي عليهم في تعذيب عاد قبل ذكره كأنه قيل : كذبت عاد ، فهل سمعتم؟ أو فاصموا يا أهل مكة كيف كان عذابي وإنذارى لهم بالعذاب . ثم بين ما أجمل في عقابهم بقوله - تعالى - : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْشٍ مُّتَشِيرٍ) أى : أرسلنا عليهم ريحاً باردة - كما روى عن ابن عباس وقناة والضحاك - وقيل : أرسلنا عليهم ريحاً شديدة الصوت ، وكان ذلك في يوم شؤم مستمر ، والمراد به مطلق الزمان لقوله - تعالى - : «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نُّحِشَاتٍ»^(١) وقوله تعالى : «سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا»^(٢) وقد استمر هذا الشر حتى أهلكتهم جميعاً ، ولم تبق منهم باقية ، وقد روى أنهم دخلوا الشام والحفر وأمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح وصرحتهم موتى ، كأنهم أصول تخرل بدون فروع منقطع عن مفارمه وملتقى حل الأرض ، وقد شبهوا بأعجاز النخل لظلم قدامهم (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَتُذِرَ) تهويل وتعليم للعذاب والتذير ، وتعجب من أمرهما بعد بيانها . فليس فيه شائبة تكرار مع ما سبق في هذه القصة .

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ..) الآية ، أى : سهلناه للتذكر والانتعاظ ، أو للحفاظ .

وقد سبق .

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝ فَقَالُوا ابْشِرْنَا مِنَّا وَاحِدًا نُنَبِّعُكَ ۝ إِنَّا إِذَا لَنِي ضَلَّلِلٌ وَسَعُرٌ ۝ أَهْلَقَى إِلَهُ كُرْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَثِرٌ ۝ سَيَعْلَمُونَ خُذَا مِنِ الْكَذَّابِ الْأَثَرُ ۝)

(١) سورة فصلت ، من الآية : ١٦ .

(٢) سورة الحاقة ، من الآية : ٧ .

المفردات :

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ) أى : بما سمعوه من نبيهم من الإنذارات والمواعظ .

(وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ) أى : واحدًا من آحادهم لامن أشرافهم .

(لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ) أى : لنى بعد بين من الحق . وسُعر : جمع سَعير وهى النار المشتعلة أو الجنون .

(بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ) أى : بل هو شديد الكذب متكبر يطر ، والبطر : دهش يحترى الإنسان من سوء أحوال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها .

التفسير

٢٣-٢٦ - (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ . فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ . أَأَلْفَى الذِّكْرُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ . سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرُ) :

استئناف لبيان قصة صالح - عليه السلام - .

والمعنى : كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التى سمعوها من نبيهم ، أو كلجوا بالرسل - عليهم السلام - فإن تكذيب أحدهم وهو صالح تكذيب لجميعهم لانفاقهم على أصول الشرائع ، وعلى هذا فالنذر جمع نذير ، بمعنى منذر ، ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة دونهم فقالوا إنكاراً له : أبشراً من جنسنا نتبعه ، متفرداً ليس له أتباع ولا نصراء يشدون أزره ويدفعون عنه ، أو واحدًا من آحادنا لامن أشرافنا كما يفهم من التذكير ، فإذا اتبعناه مع كونه بشراً واحداً ونحن أمة جمة إنا إذا اتبعناه وهو على هذا الحال لنى بعد واضح عن العيوب ، وجنوب بين لأن ذلك يحزل عن مقتضى العقل ، أو كنا فى ضلال وسعر ، أى : نيران ، جمع سَعير ، وهى النار ، يقصدون المبالغة ، وروى أن صالحاً كان يقول لهم : إن لم تتبعونى كنتم فى ضلال من الحق وسعر ، أى : نيران ، فمكسوا عليه لغاية عتيم فقالوا : إن اتبعناك كنا إذاً كما تقول ، ثم زادوا فى إنكارهم وجحدهم لرسالته وتكذيبهم له حيث قالوا : أألقى عليه الكتاب والوحي من بيننا وفينا من هو أحق وأولى منه بالنبوة؟ أو هو استفهام معناه الإنكار ، ومراهم

أن الأجر ليس كالأجر، بل هو متجاوز الحافز في الكاتب شايك المطر. وهو على ما قاله الراجح :
 يتكفى بعض الإتيان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحققها وصرها إلى غير وجهها ،
 ومقارنه ثم المعنى : الطرب ، وهذا خفة أكثر ما تضرى الإنسان في الفرح ، والتصر بالإلقاء
 يتضمن السجدة في إمامته النبوة دون تاديج ، وقوله تعالى : (سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ الْكَذِبِ الْأَثِيرِ)
 حكاية لا ناله - حاشاه الله صالح عليه السلام - وهذا له ، ووعيداً لقومه ، أى : سيعلمون
 من قريب بعد نزول العذاب بهم أو يوم القيامة من هو الكذاب الأثري الذي حمله أشده وبطره
 على ما أحله الله صالح أم من كاذبه ؟ المراد أنهم سيعلمون لا محالة أنهم هم الكذابون الأثرون
 وقد أورد ذلك مورد الإسماء إجماع بأنه لا شك يخطئ .

والإتيان بالسبب في قوله : (سَيَعْلَمُونَ) بتقريب مضمون الجملة وتأكيده .

(إِنَّا مَنَعُوا آلَ الْفِرْعَوْنَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَنظَرْنَاهُمْ وَابْتَغَيْنَا فِتْنَةً لَهُمْ فَأَنظَرْنَاهُمْ)
 وَابْتَغَيْنَا فِتْنَةً لَهُمْ فَأَنظَرْنَاهُمْ (٧٨) فَتَدَاوَا
 مَسَاجِدَهُمْ فَتَعَاظَمُوا فَعَقَرُوا (٧٩) فَكَفَّ كَانِ عَذَابِي وَنَذِيرِ
 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (٨٠)
 وَأَقْبَلَتِ الْأَنْفُسُ الْفُجْرَةَ أِنَّا لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدْكِرٍ (٨١)

سورة القمر

(إِنَّا مَنَعُوا آلَ الْفِرْعَوْنَ) أى : مخرجوها وبعثوها من الصخرة المساء (فِتْنَةً لَهُمْ) : ابتلاء
 واختبار .

(فَأَنظَرْنَاهُمْ) : فأنظر ، أيؤول إليه أمرهم .

(وَأَقْبَلَتِ الْأَنْفُسُ الْفُجْرَةَ) : أي : أقبل على أقدام حتى يلقى أمر الله .

(٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢)

(كُلُّ شَرِيبٍ مُخْتَصِرٌ) : كل حصاة ونصيب من الماء يحضرها من كانت له .
 (فَتَعَاطَى فَعَقَرَ) أى : فتناول السيف فعقر الناقة بضرب قوائمها . قيل : لا يطلق العقر
 فى غير ضرب القوائم ، وربما قيل : عقره : إذا نحره .
 (صَبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ) : هى صبيحة جبريل - عليه السلام - .
 (كَهَشِيمِ الْمُخْتَظِرِ) أى : كالعشب اليابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة للمشيته فى
 الشتاء ، وقيل : الهشيم : ما تساقط وتفتت من الشجر الذى أقيمت به الحظيرة . وهى التى
 تقيمها العرب وأهل البوادر للمواشى والسكنى من القصب وأغصان الشجر .

التفسير

٢٧- ٣٢ - (إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَأَصْطَبِرْ . وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ
 بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرِيبٍ مُخْتَصِرٌ . فَتَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي .
 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَبِيحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
 مِن مُّذَكِّرٍ) :

استئناف لبيان حصول الموعود به حتماً .

والمعنى : إنا باعشو الناقة ومخرجوها ناقة عشراء من الصخرة الصماء كما سألوها - إنا باعشوها -
 لتكون حجة وآية على صدق صالح - عليه السلام - فيما جاءكم به واختباراً لهم ، وقد سألوها
 ذلك على سبيل الاستهزاء ، فانتظر يا صالح ما يؤدى إليه أمرهم وتبصر حواشيهم . ولا تعجل
 حتى يأتى أمر الله وهو ناصر لك عليهم ، وأعلمهم بأن ماء البشر الذى لهم يكون بينهم وبينها
 كل نصيب وحظ منه محصور يحضره صاحبه فى نوبته ، فتحضره الناقة يوم ردها ، ويحضرونه
 يوم وردهم . وقيل : يحضرون الماء فى نوبتهم واللين فى نوبتها . قال ابن عباس : إذا كان
 يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا فى نعم ، وإذا كان يوم الناقة
 شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئاً واستحروا على هذه الوتيرة من القسمة وقتاً ، ولكنهم ملوها
 وأرادوا التخلص منها ، فنادوا صاحبهم وهو قُدار بن سالف ، قال ابن إسحاق : فكمن لها فى

أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فخرت ، ورضت رغاء شليدا تحلر سقبا^(١) من بطنها ثم نحرها ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : (فَتَعَاطَى الْعَمْرُ أَى : فاجترأ على الأمر العظيم أشقى قومه غير مكثرت به فأحدث ! العقر بالناقاة وتناوله . وقيل : فتعاطى الناقاة فعقرها أو السيف فقتلها . والتعاطى : تناول الشيء مطلقاً أو بتكلف ، وإنما قيل في آية أخرى : « فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا »^(٢) بإسناد العقر إليهم جميعاً لرضاهم به ، أو لأنه يعمونتهم .

وقوله سبحانه : « فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَعَلَابِي » لتوجيه قلوب السامعين إلى ما يلي إليهم قبل ذكره ، وقد مر نظيره . وقد أشار التنزيل إلى تنكيل الله بهم ، وإهلاكه إياهم فقال : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاجِدَةً) هي صيحة جبريل - عليه السلام - في طرف منازلهم ، فأهلكهم الله بها فصاروا هشيماً مفتتاً كالعشب اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لما شيته في الشتاء ، أو كالورق المتساقط مما يعمل به صاحب الحظيرة حظيرته من نصب وأشجار ، وصاحب الحظيرة هو المحتظر . قال ابن عباس : المحتظر : هو الرجل الذي يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم . والحظيرة (الزريبة) التي يقبها العرب وأهل البوادي للسكنى ولنع البرد والسباع عن الغنم والإيل ، وهي من الحظر وهو المنع ، ثم أقسم سبحانه على أنه سهل القرآن للتذكر والاعتباط .

(قَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ) : إنكار ونفي للمتخط من قريش على أبلغ وجه . وقد سبق مثل ذلك مفصلاً .

(١) السبق : وله ثلاثة .

(٢) الشمس من الآية : ١٤ .

(كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطٌ بِالنُّذُرِ ١٧) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا
 إِلَّا أَالَ لُوطٌ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ١٨ نِعْمَةً مِنَّا عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي
 مَن شَكَرَ ١٩ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتُنَا فَنَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ٢٠ وَلَقَدْ
 رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ٢١
 وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ٢٢ فَذُوقُوا عَذَابِي
 وَنُذُرِي ٢٣ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِي كَرِهَ مِن مَّذْكُرٍ ٢٤)

السرقات :

(إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا) أى : ريحاً شديدة تشير الحصباء وهى الحصى الصغيرة .

(نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ) : هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر حيث يختلط سواد الليل
 ببياض النهار .

(فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ) أى : شكوا فيما أنذروهم به الرسول ولم يصدقوه .

(وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ) : أرادوا منه تمكينهم من كان عنده من الملائكة فى هيئة
 الأنثى طلباً للفاحشة ، والضيف يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره لأنه مصدر فى الأصل
 ويحوز المطابقة فيقال : ضيف وضيقة وأضياف وضيغان .

(فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ) : أى : سويتنا أعينهم كسائر الوجه لا يرى لها شئ .

(وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً) أى : أتاهم العذاب وقت الصباح فى البكرة وهى أول النهار .

التفسير

٣٣. ٢٠- (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِآلِهِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاشِيًا إِلَّا عَالَ لُوطٌ نَسِيْنَامُ يَسْعَى. نَجْعَةً مِّنْ عَيْنِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ كَفَرَ. وَلَقَدْ أَنْزَلْهُمْ بِطَبَقَيْنَا فَمَكَرُوا بِآلِهِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَغِيغَةٍ فَطَسَّنَا أَعْيُنَهُمْ فَنُفُوُوا عَذَابِي وَنُزِّلَ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُخْرَةٌ مِّنْ سَمَاءٍ فَنُسِطُوا عَنَّا بِرُكُودٍ كَذَلِكَ نَسْخَرُ. فَنُفُوُوا عَذَابِي وَنُزِّلَ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ :

الآيات استنثاف أخبر به سبحانه من قوم لوط بأنهم ساروا على سنن المكذبين لرسولهم من الأقوام الماضية ، فعاقبهم بأن أرسل عليهم ملكاً يرميهم بالحصى والحجارة ، أو أرسل عليهم حصاباً وهو اسم للريح الشديدة أو الباردة التي كانت ترميهم بالحصى وهي المسمى أو ترهم بالحجارة كما قال أبو عبيدة ، وقال ابن عباس : هو ما حصبوا به من السماء من المسبارة في الريح ، عليه قول المتن :

مستقبلين شمال الشام نُفُورِنَا بِعاصِبِ كَنَدِيفِ الْقَطَنِ مَنشُورِ

بمعنى أرسلنا عليهم حصي وحجارة نزلوا من السماء في الريح: وحينما نزل بهم عذاب الله أهلكهم^(١) إلا آل لوط . قيل: المراد بهم: ابتلاء ومن آمن معه، وقيل: المراد ابتلاء لأنه لم يكن على دينه أحد سواهما حتى ولا امرأته التي أصابها ما أصاب غيرها؛ هؤلاء الآل نبيهاهم . يسحر من الأسفار حينما خرجوا آخر الليل في الوقت الذي يختلط فيه سواد الليل ببياض النهار، وكانت تنجيتنا ناطق وابتليته أو له ولا تبتيه . ومن آمن بالله إنعاماً منا عليهم، ومثل ذلك الجزاء الكريم نبهزي من شكر نعمتنا بالإيمان والمساة .

ثم حكى سبحانه - وقوله - فلو لم يدرهم وموتوا بهم من قبل ما رأوا عذاب الإتيان بهم فقد نحسوا : **(وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَدْءَ ذَرَأِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّمَا صَخْرَةٌ أَثَرُهُمْ لَا يَخْشَوْنَ فِيهَا شَيْئًا وَهُمْ أَدْمُغُنُّوا بِهَا صُرُوفَهُمْ لَا تَهْتَدُونَ)** .
 به ، فإن شئخوا فيه . وكذا ما يستل ما أنفكهم به . أي كفى . يا أيها العاقل اعلموا أنه نعم .
 أنهم راودوه عن الله . أي لا تله الله إلا في عبادة الله . أي في عبادة الله . أي في عبادة الله .

(١) وقد فصلت بعض أنواع العذاب التي عوقبوا بها في سورة الأنجر .

الله فأضافهم لوط - عليه السلام - فبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بالاضنياف فقبلوا بغير عون من كل مكان طلباً للفجور بهم ، فطمس الله أعينهم ، وذلك بحسبها وتسويتها كسائر الوجه لا يرى لها شق ، كما تطمس الرياح الأعلام بما تصق عليها من التراب . وكان لوط ينغمسهم ويماتهم دون أضيافه ، وروي أن جبريل - عليه السلام - استأذن ربه - سبحانه - ليلة جاؤوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم فصعقهم بجناحه فتركهم عياناً مع بقاء ألباسهم فلم يروه ولم يتلوا إلى طريق خروجهم حتى أخرجهم لوط - عليه السلام - فخرجوا يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطاً بالانتقام منه في الصباح . وقيل : الطمس مجاز عن حجب الإدراك ، وذلك أنهم حين دخلوا المنزل ونظروا لمن فيه لم يروا شيئاً فجعل ذلك كالطمس فعبّر به عنه .

وقلنا لهم على ألسنة الملائكة : (قُلُوبُوا عَذَابِي وَتَلُرْ) ويراد من الأمر الخبر ، بمعنى فادققهم عذابي الذي أنزلهم به لوط - عليه السلام - وهو الطمس لأنه من جملة ما أنزلوه من العذاب ، أما عذاب الإبادة الذي أهلكوا به فقد صيغهم بكرة كما قال تعالى : (وَكَفَدُ صَبْحُهُمْ بُكْرَةً) أي : أتاهم في الصباح أول النهار كما تشير إلى ذلك (بُكْرَةً) وهي أنخص من الصباح فليس في ذكرها زيادة ، بل هي كالتأكيد . وكان هذا العذاب دائماً مستقراً لا يفارقهم ولا ينفك عنهم حتى يسلمهم إلى النار في الآخرة ، وفي وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ما قبله من عذاب الطمس ينتهي إلى الإبادة ، وقوله - تعالى - : (قُلُوبُوا عَذَابِي وَتَلُرْ) حكاية لما قبل لهم من جهنم - تعالى - تشديداً للعذاب الواقع بهم ، وفائدة تكرير (قُلُوبُوا عَذَابِي وَتَلُرْ) ، وتكرير (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ...) الآية . في هذه القصص أن يجدد المشركون عند استماع كل نبأ من أنبياء الأولين أذكراً واتعاطاً . وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً إذا سمعوا العث على ذلك والبعث عليه . وهذا حكم التكرار في قوله تعالى : « فَيَأْتِي آلَهُمْ رَبُّهُمْ نَكَبَاتٍ » عند كل نعمة هدما ، وكذلك تكرير الأنبياء والقصص في أنفسها لتكون تلك البر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير متسية في كل أوان .

(وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا
فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ ﴿٤٢﴾)

المفردات :

(آلَ فِرْعَوْنَ) المراد بهم : القبط وهم أهله وشيعته بمصر .

(النَّذْرُ) : الإنذارات المتكررة ، أو التنذر : موسى وهارون إطلاقاً للفظ الجمع على الإثنين .

(عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ) : لا يغالب ولا يعجزه شيء .

التفسير

٤١- (وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ) :

صُلِّحَتْ قصة آل فرعون بالتوكيد التسمي لإبراز كمال الاعتناء بشأنها لعظم ما فيها من الآيات ، وهول ما لاقوه من العذاب ، وقوة إيجابها للاتعاظ ، والاكتفاء بذكر آل فرعون عن ذكره للعلم بأن نفسه أولى بذلك ، لأنه رأس الفساد وقمة الضلال .

والمعنى : وبالله لقد جاء آل فرعون الإنذارات المتكررة بما سيلقونه من عذاب ونكال أو فقد جاءهم الرسل بوسف وغيره إلى أن جاء موسى وهارون ، وقد كان منهم ما حكاه الله بقوله :

٤٢- (كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ) :

هذا استئناف مبني على حكاية سجيء النمر ، كأنه قيل : فماذا فعل آل فرعون حينئذ ؟ فقيل : (كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا) أى : بمعجزاتنا الدالة على توحيدنا ، ونبوة أنبيائنا ، فإن تكذيب البعض تكذيب لنكل ، أو المراد بالآيات كلها معجزات موسى - عليه السلام - وهى

الآيات التسع : العصا واليد والمنون والطمة والظوفان والبراد والقتل والسنام وندم .
وكان جزاؤهم أن فهرناهم بسبب تكذيبهم فأخذناهم أخذ عزيز لا يتألب ولا يداه ، سنكر
على الانتقام منهم وفق لإرادته لا يعجزه شيء عن تنفيذ ما يريد .

(أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) (٤٣)
أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ (٤٤) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْثُهُ
الْأُدْبُرُ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (٤٦)

المعربات :

(خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَمْ) أى : من الكفار السابقين مثل قوم نوح ، هاد ، وسود ، وقرم
لوط ، وآل فرعون .

(أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) أى : ألكم براءة وسلامة من العذاب في الآتية المنزلة على
الأنبياء .

(وَيُؤَلِّقُونَ الذُّبُرَ) أى : ينصرفون منهزمين ، ويراد من الذبُر الأدبار .

(أَدْهَى وَأَمَرُّ) أى : في أقصى غاية الفظاظة من الناهية ، وهى الأمر الشنيع الذى ذم بشئ
للخلاص منه ، وفى نهاية المראה التى لا يستمخاح احتمالها ، ولا يتسنى التفسير سلبها .

التفسير

٤٣ - (أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) :

الاستفهام للإنكار ومعناه النفى .

والمنى : أكفاركم يا أهل مكة أو يا أمة العرب أقوى وأشد وأكثر سدا أو أقل كفراً

وسنأ : وأرب طاعة وانقياداً من كفار الأمم الملعودين الذين أهلكوا بسبب كفرهم؛ وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وآل فرعون - أكفاركم خير من أولئككم - ليكون ذلك سبباً وسبباً لهم من أن يحل بهم مثل عذاب السابقين؟ ولأن الاستفهام في قوله : ه أَكْفَارٌ خَيْرٌ ... إلخ إنكارى في معنى النفي فكأنه قيل : ليس كفاركم خيراً من أولئك الكفار في الدنيا وزينتها ولا ألين منهم شكيمة في الكفر والعصيان ، بل هم دونهم في القوة وغيرهم بما تستلذه مباحج الحياة ، وأسوأ حالاً منهم في الكفر والعناد ، وقد أصاب من هم أقوى منكم ما أصابهم فلم لا تخافون أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم من العذاب الذي أهلكهم ، وتركمهم أنزلاً بعد حين مع أنكم دونهم قوة وبأساً ، وأكثر منهم كفراً وعتواً .

وقيل : أكفاركم ، ولم يقل لأنتم ، للتنصيص على كفرهم المقتضى لهلاكهم .

(أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) : إضراب وانتقال من التبكيت بما ذكر إلى التبكيت بوجه آخر ، فكأنه قيل : بل أكفاركم براءة وأمن من تبعات ما يعملون من الكفر والمعاصي فيما نزل من الكتب على الأنبياء أو في اللوح المحفوظ كما يرى ابن عباس ، فلذلك تصرون على ما أنتم عليه ولا تخفون .

٤٤ - (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ) :

إضراب وانتقال إلى وجه آخر من التبكيت ، والانتقالات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بإحضار حالهم إلى الإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب ، وحكاية قبائحهم لغيرهم .

والمعنى : بل أيقول هؤلاء الكفار - واقفين بشوكتهم وغلبتهم على جند الله - : نحن أولو حزم وعزم أمرنا مجتمع متحدا لا يخاصم ولا يرام ، أو منتصر بمعنى مجتمع على محمد وصحابته أو نحن جميع منتصر أي : متناصر ينصر بعضنا بعضاً ويعاونونه ، وروى أن أبا جهل ضرب فرسه يوم بدر فتقدم الصف وقال : نحن ننتصر اليوم من محمد ، أي : نغلبه وننتقم منه ، وكان الظاهر أن يقال : نحن جميع منتصرون إلا أنه أفرد نظراً للفظ جميع فإنه مفرد لفظاً جمع معنى ، ورجح جانب اللفظ لخفة الإفراد مع رعاية جانب الفاصلة .

٤٥ - (سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكَبُونَ الدَّبِيرَ) :

ود قنبر لهم السابق ، والإتيان بالسين للتأكيد .

وللعنى : سيهزم جمع مشركى مكة ، أو الكفار لا محالة ويولون الأدبار منهزمين .

قال سعيد بن جبير : قال سعد بن أبي وقاص : لما نزل (سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكَبُونَ الدَّبِيرَ) كتب لا أدري أى الجمع ينهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يشب في الدرع ويقول : « اللَّهُمَّ إِنْ قَرِشًا جَاءَتْ تَحَادُكَ ، وَتَحَادَ رَسُولُكَ بِفَخْرَهَا فَأَخِثْنَهُمْ - أَيْ : أَهْلِكْنَهُمْ - الْغَدَاةَ . » ثم قال : (سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكَبُونَ الدَّبِيرَ) فعرفت تأويلها . وهذا من معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن غيب فكان كما أخبر . قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين . فالآية مكية . وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي هريرة قال : أنزل الله - تعالى - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل يوم بدر (سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكَبُونَ الدَّبِيرَ) وقال عمر بن الخطاب : قلت : يا رسول الله أى جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر وانتهزت قريش فنظرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى آثارهم مُصَلِّيًا بالسيف^(١) وهو يقول : (سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْكَبُونَ الدَّبِيرَ) . فكانت ليوم بدر ، وقيل : ويولون الدبر ولم يَقُلْ : الأدبار إما لإرادة الجنس الصادق على الكثير مع رعاية الفواصل ، أو لإرادة أن كل واحد منهم يولى دبره ، وقد كان كذلك يوم بدر وغيره .

٤٦ - (بَلِ السَّاعَةُ مَوْجِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ) :

لإضراب انتقالى لبيان أن ما وقع لهم ببدر ليس نهاية عذابهم ، بل الساعة موعد عذابهم الأصيل ، وهذا من طلائمه وبواخره ، وعذاب الساعة أشد وأنكى مما لحقهم يوم بدر من الهزيمة والقتل والأمر ، وه آذى ، مبالغة : من الداهية ، وهى الأمر القاطع الذى لا يتهدى إلى الخلاص منه ، وه أمرٌ مبالغة فى شدة الماراة عند الذوق على سبيل الاستعارة لصعوبتها على النفس ، وإظهار الساعة فى موضع الإخبار أشد ترويلها وبث الحزن فى نفوسهم .

(١) مسكا به : وهو يقتالهم .

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾)

الترجمات :

(فِي ضَلَالٍ) أى : فى بعد عن الحق فى الدنيا .

(وَسُعْرٍ) أى : واحتراق فى نيران جهنم . وسعر : جمع سمير .

(ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ) أى : يقال لهم : ذوقوا آلام سقر ، و سقر : علم لجهنم ولذلك لم يصرّف .

(خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) أى : مقدراً مكتوباً فى اللوح المحفوظ قبل وقوعه .

التفسير

٤٧- (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ) :

أى : إن المجرمين من الأولين والآخرين فى بعد عن الحق فى الدنيا وفى نيران مسعرة فى الآخرة لما هم فيه من الشكوك والاضطراب فى الآراء ، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق ، وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : فى عسران وجنون .

٤٨- (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ) :

أى : يوم يسحبون فى النار على وجوههم يقال لهم - تقريباً وتوبيخاً - : ذوقوا أليها المكذبون مس سقر ، بمعنى قاسوا حرها وألمها ، وهو المراد من المس فإنه سبب للتألم بها وتعلق النوق بمثل ذلك شائع فى الاستعمال ، وفى الكشف (مَسَّ سَقَرٍ) كقولك : وجد مس

الحصى وفاق طم المضرب ، لأن النار إذا أسابتهم بحرهما ، ولحققتهم بإيلائها فكأنهم تمسهم بذلك مساً ، والكلام على المجاز .

٤٩ - (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) :

أى : إن كل شيء من الأشياء خلقناه مقدراً بقدر معلوم اقتضته الحكمة التى يدور عليها أمر التكوين ، أو مقدراً مكتوباً فى اللوح المحفوظ قبل وقوعه قد علمنا حاله وزمانه . وحمل الآية على القدر الذى يقابل القضاء هو المأثور عن كثير من السلف ، وروى الإمام أحمد ، ومسلم والترمذى وابن ماجه عن أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ فى القدر فنزلت . وقال أبوذر - رضى الله عنه - : فلم وفد نجران على رسول الله ﷺ فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ؟ فنزلت الآية (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) . فقالوا : يا محمد ، يكتب علينا الذنب ويعذبنا قال : أنتم خصاء الله يوم القيامة .

وفى صحيح مسلم أن ابن عمر تبرا منهم ولا يثبرا إلا من كفر . ثم أخذ هذا بقوله : لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنقذه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر .

وروى مسلم عن طائوس قال : أذرت ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون : كل شيء بقدر .

وسمعت ابن عمر يقول : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : كل شيء بفقر حتى التجزأ والكيس أو الكيس والعجز . وهذا إيغال للمذهب القدرية^(١) والآية من باب (وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَهُ تَقْدِيرًا) وهذا هو المقصود من قوله - تعالى - : (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) .

(١) الذين يقولون : لا قدر وإن الخير وإنشر بإيدنا .

(وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلِمَةً بِالْبَصَرِ ۖ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
 أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ۚ) (٥١) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۚ (٥٢)
 وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۚ (٥٣) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۚ (٥٤)
 فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ ۚ (٥٥))

الترجمات :

(وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً) أى : ما أمرنا إلا كلمة واحدة ، وهى قول الله - تعالى - : كُنْ
 (كَلِمَةً بِالْبَصَرِ) فى السرعة والبسر ، لأن اللمح : النظر بسرعة ، وفى الصحاح : لمحّه وألحه
 إذا أبصره بنظر خفيف ، والامح اللمحة .

(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ) : أشياعكم فى الكثر من الأمم السابقة ، أو أنبياءكم .
 (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) أى : فى اللوح المحفوظ ، أم فى كتب الحفظه .
 (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ) أى : مسطور ومكتوب فى اللوح المحفوظ على عامله قبل
 أن يفعله ليحازى به ، يقال : سطره يسطره سطرًا : كتبه ، واستطر مثله .
 (فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ) أى : فى جنات وضياء ، ومنه النهار ؛ لضيائه .
 (فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ) : فى مجلس حتى لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة .
 (عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ) أى : عند ملك عظيم الملك كامل القدرة ، يفعل ما يشاء .

التفسير

٥٠ - (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) :

أى : وما شأننا إلا فعله واحدة على نهج لا يختلف ووتيرة لا تتعدد وهو الإيجاد بلا معالجة ومشقة ، أو : وما أمرنا فى خلق الأشياء إلا كلمة واحدة سريعة التكوين ، فإذا قصدنا شيئاً نريد إيجاداه قلنا له : كن ، فيكون . وهذا الأمر الصادر منا فى البصر والسرعة كلمح بالبصر لأن اللوح هو النظر بخفة وسرعة على قدر ما يلح أحدكم ببصره ، والمراد : التقريب للعقول فى سرعة تعلق القرية بالمقدور وفق الإرادة الأزلية . وقيل : هنا فى قيام الساعة ، فهو كقولہ - تعالى - : « وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ » ^(١) .

٥١ - (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهُمْ يَنْفَكُونَ مِنْ مَذَكِّرٍ) :

أى : والله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم فى الكفر والضلال من الأمم السابقة ، (فَهُمْ يَنْفَكُونَ مِنْ مَذَكِّرٍ) أى : من متعظ يتعظ ويحترى بذلك؟ معنى أنه لا معتبر ولا متعظ من قریش حيث بالغوا فى الإعراض فلا يسمعون ولا يبصرون .

٥٢ - (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ لِيُذَكِّرَ) :

أى : وكل شيء مفعول فى الدنيا لهؤلاء الكفار من النظراء والأتباع مكتوب عليهم على التفصيل ثابت فى ديوان الحفظ . وأجمعت القراء على رفع كلمة (كل) فى الآية ليستفاد منها للغة المراد ، وهو أن كل ما فعلوه من الكفر والمعاصى مكتوب فى صحف أعمالهم صغيراً كان أو كبيراً .

٥٣- (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ) :

أى : وكل صغير وكبير من الأعمال كما روى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ..
وقيل : من الأعمال ومن كل كائن إلى يوم القيامة ، كل ذلك مسطور في اللوح المحفوظ
بنفاحيله مثبت فيه . ومسطور من السطر بمعنى الكتب . وقال صاحب اللوامع : يجوز أن يكون
من طرّ التنبأت والشارب : ظهر ، وعليه يكون المعنى : وكل صغير وكبير ظهر في اللوح
مثبت فيه .

٥٤ ، ٥٥- (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ) :

ولما كان بيان سوء حال الكفرة بقوله - تعالى - : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ) إلغ بما يستلحق
بيان حسن حال المؤمنين ليتكافأ الترغيب والترهيب بين سبحانه ما لهم من حسن الحال
بطريق الإجمال فقيل : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) الآية .

والمعنى : إن الذين اتقوا الله فابتعدوا عن الكفر والمعاصي ، في جنات عظيمة الشأن
رفيعة المقيار ، وأنهار لها صفاء وتدفقها ، وأفردت الأنهار اكتفاء بالجنس مراعاة للفواصل ،
وعن ابن عباس تفسير النهر بالسعة ، والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهر ، وقيل :
سعة الرزق والمعيشة ، وقيل : بما يعمهما .

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن محمد بن كعب قال : ونهر ، أى : في نور
وضياء ، وهو على الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بلقاء التدفق من منبعه . وجوز أن يكون
بمعنى النهار على الحقيقة ، أى : أنهم لا ليل ولا ظلمة عندهم في الجنات .

وكما أنهم في جنات ونهر فهم في مجلس صدق ، ومكان مرضى . قال جعفر الصادق
-رضي الله عنه- : مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق وهو المقعد الذي يصدق
الله -تعالى- فيه موايد أولياته بأنه يبيح لهم - عز وجل - النظر إلى وجهه الكريم ، وإفراد المقعد
لإرادة الجنس ، هنا المجلس عند ملك لا يقادر قدر ملكه وسلطانه ، فلا شيء في الكون
إلا وهو تحت ملكوته - سبحانه - ما أعظم شأنه ، ويشير إلى ذلك الإتيان بصيغة المبالغة في (مَلِكٍ)

والتكبر فيه وفي (مقتل) كما يشير إلى أن قريش منهم سبحانه بمنزلة من العادة والكرامة بحيث يتحقق لهم مالا عين رأت ولا أذن سمعت مما يجعل عن البيان ، وتكمل دونه الأذهان فالعندية عند جل شأنه عندية منزلة وكرامة لا مسافة ولا محاسة .

قال عبد الله بن بريدة: روى أن رسول الله قال : إن أهل الجنة ينتظرون كل يوم على الله - تبارك وتعالى - فيقرأون القرآن على ربه ، وقال شور بن يزيد، عن خالد بن معدان : بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا أولياء الله انطلقوا ، فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة ، فيقول المؤمنون : إنكم تنهون بنا إلى غير بيتنا فيقولون : فداي بيتكم فيقولون : مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي رواية فيقولون : بيتنا المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : دخلت المسجد وأنا أرى أني أصبحت فإذا أنا على ليل طويل وليس فيه أحد غيري فنمت فسمعت حركة خلقي ففزعت فقال : أيما المحتل قلبه (فرقاً) لا تفرق ، أي : لا تفرع . وقل : اللهم إنك مليك مقتدر ، ماتشاه من أمر يكون ثم سل ما بدا لك قال : فما سألت الله تعالى شيئاً إلا استجاب لي ، وأنا أقول : اللهم إنك مليك مقتدر ماتشاه من أمر يكون ، فأسمعني في الدارين ، وكن لي ولا تكن عليّ ، وانصرني على من بنى عليّ ، وأهمل من همّ النّين وقهر الرجال وشيئة الأعداء .

طبع بالمهنية العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزي السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٨

المهنية العامة لشئون المطابع الأميرية

٢٥٨٨٨٨ - ٢٥٨٨٨٨

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع التوجيه الإسلامي بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الرابع والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١١هـ - ١٩٩٠م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٩٠

« سورة الرحمن »

آياتها ثمان وسبعون

نزلت سورة الرحمن بحكمة عند الجمهور ، وغيرهم يقول : إنها منفية ، ولكل من القولين رواته ، وتسمى (عروس القرآن) كما أخرجه البيهقي عن علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله ﷺ قال : « لكلُّ شيء عروس ، وعروس القرآن سورة الرحمن » ووجه مناسبتها لسورة - القدر - التي سبقتها ، أنها مُفَصَّلَةٌ لما أجمل في آخرها ، قال الإمام جلال الدين السيوطي : لما قال - سبحانه - في آخر ما قبلها « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر » ثم وصف - سبحانه - حال المجرمين في سقر وحال المتقين « فَبِئْسَ جَنَّتٍ وَنَهَرٍ » فصل هذا الإجمال في هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في هذا الإجمال فبدأ بوصف مرارة الساعة والإشارة إلى شلتها ، ثم وصف النار وأهلها ، ولذا قال سبحانه : (يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيَاهُمْ) ولم يقل : الكافرون أو نحوه ؛ لاتصاله معنى بقوله تعالى هناك : « إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ » ثم وصف الجنة وأهلها ، ولذا قال تعالى فيها : (وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ) وذلك هو عين التقوى ، ولم يقل : لمن آمن أو أطلع أو نحوه ، لتوافق الألفاظ في التفصيل ، ويعرف بما ذكر أن هذه السورة شرح لآخر السورة قبلها . اهـ .

وبالجملة فقد اشتملت كتابهما على أحوال المؤمنين والكافرين في الدنيا ، ومآل أمرهم في الآخرة .

وتكرر في هذه السورة قوله - تعالى - : (قَبَائِرُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) للتقرير بالنعم المخلقة المعبودة فكلمنا ذكر - سبحانه - نعمة أنعم بها ، وبيَّح على التكليل بها ، كما يقول الرجل لغيره : ألم أحسن إليك بأن عوّلتك في الأموال ، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا ، فيحسن فيه التكرار لاختلاف ما يقرُّ به ، وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم ، قاله السيد المرتضى في كتابه (الدرر والنور) وذكر عنيّداً من القصائد فيها مثل هذا

التكرار ، قال الأكربي : ولا يرد على ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت بعد ما ليس نعمة ، لما ستعلمه إن شاء الله في محله : ونحن سنبين ذلك - إن شاء الله تعالى - .

مقاصد هذه السورة الكريمة :

بينت هذه السورة أنه - تعالى - علم نبيه القرآن وأوحاه إليه ، وأنه خلق كل إنسان وعلمه كيف يُخبر عن مقاصده ويبينها ، وأنه سير الشمس والقمر بحساب دقيق ، بحيث لا يعثرهما خلل في ذاتهما أو في دورانهما ، وأن النجم من الثبات - وهو ما ليس له ساق ، والشجر - وهو ماله ساق - يخضعان لإرادته وتكوينه - تعالى - وأنه رفع السماء ، وشرع الميزان ليقوم الناس بالقياس ، وأنه جعل الأرض مقراً للناس ، وأنبت لهم فيها أشجار الفاكهة وجوب الطعام كالحنطة والشعير ، وأنبت لهم مصادر العطر كالريحان ، وأنه خلق الإنسان من طين جاف كالصخر ، وخلق الجن من لهيب النار ، وأنه رب المشركين والمغربين ، وأنه أرسل البحرين - المالح والعذب - وجعلهما يلتقيان ، ومع هذا لا يبغى أحدهما على الآخر فيبطل خاصيته وصفاته بحاجز وحائل من قدرة الله - تعالى - ، وأنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، وسيأتي شرح ذلك بمشيئة الله - تعالى - وأن الله السفن الجارية في البحر ، ولها قلاع مرفوعة كلها أعلام - أي جبال - وأن كل من على الأرض فاني وبني الله ذو الجلال والإكرام ، وأنه تعالى : له شئون كثيرة في خلقه كل يوم ، فلذا يسأله من في السموات والأرض ما هم بحاجة إليه ، وأنه - سبحانه - سيقصد مجازاة خلقه يوم الدين ، وليس له شاغل يشغله عن ذلك ، وهناك ينادى النادى : (يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْمِعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) هرباً من الحساب والعقاب (فَانفُذُوا لَا تَنْفُلُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) ولا سلطان لكم ، فالملك يوم القيامة والحكم لله الواحد القهار ، يُرْسَلُ عَلَى الْكُفَّارِ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ مِنَ النَّارِ فَلَا يَنْصُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، فإذا انشعبت المياه وانصدعت يومئذ ، وكان لها لون أحمر كحمره الورد ، وكانت صفات كاللبن المذاب (فَيَوَدُّكَ لَا يُؤْمِنُكَ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ) لأن هذا وقت صدور أمر الله بعذابهم ، بعد أن شهدت عليهم جوارحهم ورأوا ذنوبهم واضحة في كتبهم .

ثم بين الله حال المؤمنين ، فذكر أنهم سِنْفَان : أحدهما أرفع درجة من الآخر .

فأولهما : له جنتان في أعلى درجات الجنان . وثانيهما : له جنتان أدنى من السابقتين ، ووصف هذه الجنان وصفاً رائعاً يبين ما فيهن من جلائل النعم التي ينعم بها هؤلاء وأولئك ، جعلنا الله - تعالى - منهم ، وختم السورة بقوله - جل وعلا - : (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ ④ الْبَيَانَ ⑤ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑦)

المفردات :

(عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) : عَلَّمَهُ النطق للعرب عما في الضمير .

(بِحُسْبَانٍ) : بحساب وتلخيص .

(يَسْجُدَانِ) : يخضعان لتبليبه - تعالى - .

التفسير

١ - ٦ - (الرَّحْمَنُ • عَلَّمَ الْقُرْآنَ • خَلَقَ الْإِنْسَانَ • عَلَّمَهُ الْبَيَانَ • الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ • وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ •) :

ذكر الله - سبحانه - في هذه السورة كثيراً من نعمه وآياته ، وأول ما بدأ به منها القرآن العظيم ، لأنه أعظم النعم شأنًا وأرفعها مكانة ، فعليه تدور السعادة الدنيوية والأخروية فما من غاية تنتهي إليها آمال الأمم إلا موجودة وسائلها فيه ، وهو منهج الحق وصراطه المستقيم ، وآية الآيات على نبوة نبينا محمد ﷺ إلى يوم القيامة ، ولذا تكفل الله بحفظه فقال - جل وعلا - : **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** ^(١) .

وقد أسندت نعمة تعليم القرآن وغيرها من النعم إلى (الرحمن) الذي هو أحد أسماء الله الحسنى ؛ لأنها من رحمته - تعالى - بعاده .

ولم يذكر في الآية من الذي علمه الرحمن القرآن ، قيل : هو الإنسان ، فإن تعليمه من نعمة - جل وعلا - على البشر جميعاً ، فمن حفظه ووعاه فإنه يعلمه غيره ، وهكذا إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن الله - تعالى - تعهد بحفظه .

وقيل : المراد بالإنسان محمد ﷺ ، فإنه أول من تعلمه من البشر ، وهذا مآله إلى الرأي السابق ؛ لأنه ﷺ علمه الصحابة ، والصحابة علموه من بعدهم ، وهكذا .

والمراد من تعليم القرآن : تعليم أفاضله ومعانيه على وجه يعتد به ، وقد يعمل العلم بمعانيه إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه ، فإنه - تعالى - لم يغفل شيئاً فيه ، أخرج أبو الشيخ في كتاب (العظمة) عن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الله لو أغفل شيئاً لأغفل النملة والخردلة والبوضة » .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم : عن ابن مسعود : أنزل الله في هذا القرآن علم كل شيء ، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فيه .

وقال أبو العباس الرضى : جمَعَ القرآن علوم الأولين والآخرين ، بحيث لم يحط به علماً إلا التكلم به ، ثم رسول الله ﷺ خلا ما استأثر الله به - سبحانه - .

وقال ابن عباس : لو ضاع في حقال بعير لوجدته في كتاب الله - تعالى - .

وقال الفخر الرازى : المراد بتعليم القرآن جعل الشخص بحيث يعلم القرآن . فهذه الآية كقولها تعالى : « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ » ^(١) .

والنعمة التالية لتعليم القرآن أنه تعالى (خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) وقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان وتعليمه البيان ، للإشارة إلى أنه أفضل النعم ، وأنه يبين الغاية من خلق

الإنسان - وهي عبادة الله - قال تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ »^(١) .
والمراد من الإنسان : الجنس ، ويخلقه : إنشأؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة ،
والمراد من تعليمه البيان : تمكين الإنسان من التعبير عما في نفسه وفهم بيان غيره . وهو
الذي يدور عليه تعليم القرآن ، وقيل تعليمه البيان : تعليمه التكلم بلغات مختلفة .
وقيل المراد بالإنسان : آدم ، وبتعليمه البيان تعليمه الأسماء كلها ، أو علم الدنيا والآخرة ،
والنعمة الثالثة جاءت في قوله - تعالى - : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) أى : الشمس والقمر
يجريان بحساب دقيق في مداريهما وبروجيهما ومنازلهما ، فتختلف بذلك الفصول والأوقات ،
وتُعلم السنون . والشهور : والأيام ، والليالي ، وتنظم بذلك أمور أهل الأرض .

ويرى علماء الفلك أن القمر يدور حول الأرض ، وأن الأرض تدور حول الشمس ،
وأن الشمس تدور حول شيء لم يعلم حتى الآن .

والنعمة الرابعة جاءت في قوله - تعالى - : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) والمراد بالنجم :
النبات الذي ينجم ويظهر فوق الأرض ، وليس له ساق كاليقول ، والمراد بالشجر : ماله
ساق تحمله كالنخل والتفاح ونحوهما ، والمراد بسجودهما : خضوعهما لله - تعالى - فيما
أراده منهما تكويناً وإثماراً ، ويعزى هذا الرأي إلى ابن عباس وابن جبير وأبي رزّين .

وقال مجاهد وقتادة : النجم : نجم السماء ، وسجوده مع الشجر خضوعهما لأمر الله
- تعالى - وإرادته فيما أَراده منهما .

والرأي الأول أحسن وأحرى بالقبول ، فإن ذكر النجم مع الشجر يستلزم أن يكون
النجم من النبات ، وهو الأجلر ببلاغة القرآن^(٢) .

(١) سورة البقرات الآية : ٥٦

(٢) واعلم أن لفظ الرحمن مبتدأ ، والجمل التي بعده أخباره ، ويقدر ضمير في كل من (الشمس
والقمر بحسان . والنجم والشجر يسجدان) ليرتبطا بالمبتدأ ، والتقدير : الشمس والقمر يجريان بحسانه ،
والنجم والشجر يسجدان له .

(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾)

المفردات :

(وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) : وشرع العدل ، يقال : وضع الله الشريعة - أى شرعها .

(أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) : لئلا تتجاوزوا فيه الحق .

(وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ) واجعلوا وزنكم بالعدل .

(وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) : ولا تنقصوه .

التفسير

٧ - ٩ - (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ • أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ • وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) :

المراد من السماء هنا : ما جعلت الكواكب زينة لأولاهها ، كما في قوله تعالى : « وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ »^(١) والمراد من رفعها : الرفع الحسى بحيث نراها فوقنا بعيوننا أو الحسى والمعنوى - أى الرتبى - فمرتبة السماء ومقامها عال ؛ لأنها منشأ أحكامه - تعالى - وأوامره ، ومسكن ملائكته - عز وجل - فما أعظم ملكوت القادر العليم .

(١) سورة الملك من الآية : ٥

والمراد من وضع الميزان : شرع العدل في الأمر كله ، والعدل هنا : هو تقويم الأمور وجعلها متلائمة متعادلة لا إفراط فيها ولا تفريط ، ولا تفاوت يُخل بها ويفسدها ، وهو بهذا المعنى يشمل خلق السموات والأرض وغيره ، وفي هذا المعنى يقول ﷺ : « بالعدل قامت السموات والأرض »^(١) فأنت ترى السموات متلائمة في تكوينها لا عيب فيها ، وفي ذلك يقول الله - سبحانه - : « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُتُورٍ »^(٢) أى : هل ترى في خلقها من شقوق وعيوب تخل بها ؟

ويقول الآكوسي في تفسيرها : أى : شرع العدل وأمر به ، بأن وفر على كل مُستعِدٍّ مُستحقّه ، ووَفَّى كل ذي حق حقه ، حتى انتظم أمر العالم واستقام ، ثم قال :

فلما عدل الله - عز وجل - وإعطاه - سبحانه - كل شيء خلقه . ثم قال : هذا المعنى مروي عن مجاهد والطبري والأكبرين .

وقال الحسن بن الفضل : معناه وشرع القرآن ، لأن فيه بيان ما يحتاج إليه ، وعن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن المراد بالميزان : ما يعرف به مقادير الأشياء ، من الآلة المعروفة والمكيال المعروف ونحوهما ، بمعنى (وَوَضَعَ الْبِيزَانَ) : خلقه مخفوضاً على الأرض ، حيث علق به أحكام عبادته وقضاياهم المنزلة من السماء ، وما تعبد بهم من التسوية والتمثيل في أعطاهم وعطائهم .

ونرى أن المعنى الأول هو للمناسب ، حتى لا يتكرر مع قوله - تعالى - : (وَأَقِيمُوا الزَّوْزَنَ بِالْقَيْسِطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْبِيزَانَ) كما أنه هو المناسب لما قبله من رفع السماء ، أما ميزان الناس فلإناسب ما قبله ، والفجوة واسعة بينهما .

(١) انظر تفسير روح المعاني للآلوسي ، ج ٩ ص ١٠١ تفسير قوله تعالى : (ووضعت الميزان) فقد ورد الحديث باللفظ .

(٢) سورة الملك الآية : ٣

ومعنى قوله : (أَنْ لَا تَطْفُوا فِي الْبَيْزَانِ) وشرع العدل في الأمر كله ، لئلا تجورا
على الناس في أموركم المختلفة .

ومعنى : (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْبَيْزَانَ) وأقيموا وزنكم في بيعكم
وشرائكم بالعدل ، ولا تبخسوا في الكيل والميزان .

(وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٦) فِيهَا فَتَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْأَكْمَامِ ١٧ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ١٨ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٩)

الفسادات :

(وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا) : خلقها موضوعة مخفوضة عن السماء حسبما يشاهد .

(لِلْأَنَامِ) : للإنس ، أو لهم وللجن .

(ذَاتُ الْأَكْمَامِ) صاحبة الأكمام ، وهى أوعية الطلع ، مفردة كَمْ بكسر الكاف .

(وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ) أى : ذو الثبن .

(وَالرَّيْحَانُ) : هو على وزن فعلان من لفظ الرِّيح ، ويطلق على كل مشوم طيب الرائحة

من النباتات ، كما يطلق على الريحان المعروف وعلى الرزق .

(آيَاهُ) : الآلاء النعم ، واحدها آى بفتح الهمز وقد يكسر ، مثل مِئى وأماء .

التفسير

١١ - ١٣ - (وَالْأَرْضُ وَصَفَهَا لِلْأَنْثَامِ • فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ • وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ • قَبَائِلُ آلِهَ رَبِّكُمْ تَكْلِبُونَ) :

المراد بالأنثام : الناس في رواية عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عنه وعن قتادة وابن زيد وغيرهم : الأنثام : الحيوان كله - كما في مجمع البحرين . وقال الحسن : الإنس والجن . والظاهر أنها مخلوقة للإنس والجن والحيوان والسمك ، فلهم جميعاً يعيشون فيها ، وينتفعون بخيراتها ، وقال صاحب القاموس : الأنثام : الخلق .

وقد عقب الله هذه الآية بقوله : (فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ • وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ) ففيهما تقرير للآية التي قبلها ، من أن الأرض موضوعة للأنثام ، فقد تضمنت بعض النعم التي أعلها الله في الأرض لمنفعتهم ، من فاكهة كثيرة يتفكحون بها ، ونخل ذات أكمام - أى : أوعية تشتمل على الطلع الذي يحوله الله إلى بلع فوطب فتمر ، فيتغذون بثأراها ويتفكحون ، وحَبُّ ذى تبن وريحان ، فالحب : القمح والشعير والذرة وغيرها ، وهو غذاء للإنس والجن والحيوان ، والتبن لغذاء الحيوان ، والريحان : كل مشوم طيب الريح من النبات ، منعمش للنفوس كالورد والياسمين ، كل ذلك وغيره أعهده الله لمنفعة الأنثام ، فما أعظم نعم الله على خلقه وأحقه بالشكر عليها ، وبذلك الوسع في طاعته ، ثم يخاطب الله الكافرين من النقلين الداخلين في عموم الأنثام بقوله موبخاً لهم ومنكراً عليهم (قَبَائِلُ آلِهَ رَبِّكُمْ تَكْلِبُونَ) الفاء في قوله : (قَبَائِلُ آلِهَ) لترتيب التوبيخ والإنكار بعدها على كفرهم بالنعم التي قبلها ، مع أنها من موجبات الإيمان ، أى : إذا كانت هذه نعماً عليكم أنيا الثقلان ، فبأي نعم الله الذي رباكم تكفران ، بل إنكار كونها من نعم الله عليكم ، أو إنكار دلالتها على وجود الله ووحدهيته ، أخرج ابن جرير والمخطيب في تاريخه وغيرهما بسند صحيح : عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا ، فقال : « ما أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ؟ ما أتيت على قوله - تعالى - : (قَبَائِلُ آلِهَ رَبِّكُمْ تَكْلِبُونَ) إلا قالوا : لا بشئ » من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد » .

(خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ١١) وَخَلَقَ الْجَانَّ
 مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٢) فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ ١٣)
 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ١٤) فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَيْكُمَا
 تُكْذِبَانِ ١٥) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٦) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ
 لَا يَبْغِيَانِ ١٧) فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ ١٨) يَخْرُجُ مِنْهُمَا
 اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ١٩) فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ ٢٠)

المفسرات :

(صَلْصَلًا) : طين جاف له صلصلة - أى صوت - إذا نقر .

(كَالْفَخَّارِ) : الفخار : الخزف ، وهو ما أحرق من الطين حتى تحجر .

(مِنْ مَّارِجٍ) : من لهب خالص ، وسيأتي بسط الآراء فيه .

(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) : أرسل البحرين الملب والمالح .

(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) : رب مشرق الشمس ومغربها - صيغاً وشكلاً .

(بَرْزَخٌ) : حاجز .

(اللُّؤْلُؤُ) : صفاة الدر .

(وَالْمَرْجَانُ) : كبد الدر ، وقيل غير ذلك ، وسيأتي بيانه .

التفسير

١٤ - ١٦- (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ • وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ •
فَبَيَّنَّ آيَاتِهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

الآيتين الأوليان تهديد لتوبيخ الثقلين على إخلالهما بموجب شكر النعمة المرتبطة بلقاء كل واحد منهما ، والمراد بالإنسان : آدم - عليه السلام - وقيل الجنس الشامل لأولاده ، فهم مخلوقون من الصلصال تبعاً لأبيهم .

والصلصال : الطين اليابس الذى له صلصلة - أى : صَوْتٌ - إذا نُقِرَ ، وقيل : هو الطين المنتن ، من صَلَّ اللحم إذا أَنتَنَ ، والفخار : هو ما أحرق من الطين حتى تحجر ، ويسمى الخزف .

واعلم أن أصل آدم ومنشأه هو التراب ، ثم تحول التراب إلى طين ، ثم إلى حمأ مسنون - أى : طين يابس منتن ، ثم إلى صلصال كالْفَخَّارِ ، ولهذا ترى منشأه يختلف باختلاف الآيات ، فتراه في بعضها التراب ، وفي أخرى الطين أو الحمأ المسنون أو الصلصال فلا تعارض بينها ، لأن كلا منها يتكلم على طور من أطوار خلقه ، ولا عجب في أن يكون منشأ الإنسان ما ذكر ، فإن الله على كل شيء قدير ، وهو الذى يقول للشئ : كن فيكون .

وجاء في الآية الثانية : أن الجانَّ خُلِقَ من مارج من نار ، فالجانُّ أبو الجن ، وهو إبليس كما قاله الحسن ، وقال مجاهد : هو أبو الجن وليس إبليس ، كما جاء فيها أنه خلق من مارج من نار ، ولفظ (من) في قوله تعالى : (مِنْ مَّارِجٍ) يشير إلى مبدأ خلقه . وفي قوله : (مِنْ نَّارٍ) يبين المراد من مارج ، فإن أصله من مرج الشئ إذا اضطرب واختلط ، فيصدق على النار وغيرها ، فجاء قوله : (مِنْ نَّارٍ) ليبينه ، ومعناه كما قال الجوهري في الصحاح : نار لادخان لها خلق منها الجان ، وهن ابن عباس - رضى الله عنهما - ومجاهد : أنه اللهب الذى يعلو النار ، يختلط بعضه ببعض ، أحمر ، وأصفر ، وأخضر - كما نقله القرطبي .

وقد عقب الله هاتين الآيتين باستفهام إنكارى توبيخى ، وذلك فى قوله تعالى :
(قَبِئْتُ آلَاهُ رُبُّكُمْ تَكْذِبَانِ) أى : قبئى نعم ربكما تكذبان أيها الضالان ؟ ، أنكفران
ممنشأ خلقكما ، أم تكفرون بغيره ؟ .

١٧ - ١٨ - (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ • قَبِئْتُ آلَاهُ رُبُّكُمْ تَكْذِبَانِ) :

المراد بالمشرقين : مشرق الشمس شتاءً وصيفاً ، وبالمغربين : مغربها كذلك . وقيل :
المشرقان مشرق الشمس ومشرق القمر ، والمغربان كذلك ، وهذه الآية كناية عن أنه
- تعالى - ربها ورب ما بينها من الكائنات .

والمعنى : الذى أبداع ما مر من النعم هو مالك المشرقين والمغربين وما بينهما ، لإشارته
فى خلقها أحد ، وحيث كانت المشرق والمغرب وما بينهما من إبداعه - تعالى - داخلة فى
ملكوته ، فمن حقه أن يُعبد ولا يُجحد ولا تُكذب آلاؤه ونعمه ، ولهذا أنكر على
المشركين تكذيبهم لآلآئه ونعمه ، ووبخهم على هذا التكذيب بقوله - جل وعلا -
بعد هذه الآية - : (قَبِئْتُ آلَاهُ رُبُّكُمْ تَكْذِبَانِ) أنكذبان يخلق المشرق والمغرب وما بينهما
من الكائنات واختلاف الفصول وما يترتب عليه من المنافع والمصالح ، أم تكذبان بغير ذلك ؟
اللهم لا يهين من آلائك نكذب ، سبحانه فلك الحمد .

١٩ - ٢٣ - (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ • بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ • قَبِئْتُ آلَاهُ رُبُّكُمْ
تَكْذِبَانِ • يَخْرُجُ مِنْهُمَا الدُّوْهُ وَالْمَرْجَانُ • قَبِئْتُ آلَاهُ رُبُّكُمْ تَكْذِبَانِ) :

قال الآلوسى فى معنى : (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) أى : أرسلهما وأجراهما ، من مرجت الدابة
فى المرعى ، أى : أرسلتها فيه ، أى : أرسل الله البحر الملح والبحر العذب .

ونقول : إن هذا هو التفسير الموافق لقوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا
عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا يَمِلُّحٌ أجاجٌ رَجَلٌ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَجِجٌ رَّجْجٌ مَّخْبُورًا »^(١) ولقوله : « وَمَا يَسْتَوِى

الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فَرَأَتْ سَائِقُ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجْبَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَمْتَحِرُونَ حَيْثُ تَلْبَسُونَهَا ۝^(١)

أما قول الحسن : إنهما بحرا فارس والروم ، فإنه مخالف لصريح الآيات المذكورة ،
والقرآن يفسر بعضه بعضاً .

وقد ذكر الله أن هذين البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ، فاما التقاؤهما فيكون
عند مصاب الأنهار فيها ، وأما البرزخ الذي بينهما فهو القدرة الإلهية التي منعت أن يبغي
الماء المالح على العذب فيحوله إلى ملح ، وأن يبغي العذب على المالح فيحوله إلى عذب ، فبقى
كلامهما يؤدي وظيفته التي خلق لها .

وهل هذا الحاجز هو أنه - تعالى - خلق الأرض كروية ، وأن الارتفاع الكروي هو الذي يمنع
أن يبغي أحدهما على الآخر ، ويدل على ذلك أن الشمس تشرق في أرض قبل أخرى ،
وتغرب في أرض قبل أخرى ، بسبب هذا التكوير ، فيبقى كل منهما في مكانه لا يبغي على
الآخر ، ولا يمنع لقاءهما في طرفيهما من أن يبقى ما وراء هذا اللقاء حافظاً لخواصه ،
فتبارك الله أحسن الخالقين .

ولاشك في أن جاذبية الأرض تبقى كل شيء في مكانه ، من جبال ورمال وإنسان
وحيوان وغير ذلك ، مع سرعة الأرض الخارقة في دورانها ، ولو كانت الأرض مسطحة
لبقيت الشمس مشرقة فيكون الوقت كله نهراً لا ليل فيه ، ولا يبقى شيء من البحرين
محافظاً على خواصه ، فإنه يندمج كل منهما في الآخر .

وقيل : إن البرزخ الذي بينهما هو الأرض اليابسة التي بينهما ، وحينئذ يكون
المراد من لقاءهما تقابلهما وتجاورهما ، والذي قلناه هو المتعين ، وفيه من الدلالة
على قدرة الله ما فيه ، ويلاحظ أنه لا توجد أرض يابسة عند مصاب الأنهار كما زعموا ،

وذكر الله - تعالى - أنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان - ويقول بعض المفسرين :
 إن اللؤلؤ صفار الثمر - والمرجان كباره - ونقل ذلك عن الإمام علي - رضي الله عنه -
 وقيل : عكس ذلك - وروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وروى عن ابن مسعود أن
 المرجان الخرز الأحمر ، وعلى هذا يكون اللؤلؤ شاملاً لكباره وصفاره . وهذا هو المتعارف بين
 الناس .

وجاء في الآية أن كليهما يخرج من البحرين الملح والذهب - مع أن المعروف هو
 وجودهما في الملح دون الذهب ، وأجاب القرطبي عن ذلك بقوله : إن العرب تجمع الجنسَيْنِ
 ثم نخبر عن أحدهما ، كقوله - تعالى - : « يَأْتِشْرُ الْجَنُّ وَالْإِنْسُ أَلْمَ يَأْتِيَكُمُ رَّسُلٌ مِّنْكُمْ »
 وإنما الرسل من الإنس دون الجن : قاله الكلبي وغيره : وقال الزجاج : قد ذكرهما الله ، فإذا
 أخرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما - وهو كقوله تعالى : « أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ
 سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا »^(١) ، ولكن أجمل ذكر السبع ، فكأن مافي
 إحداها فيهن ، إلى غير ذلك مما ذكره القرطبي .

والحق أنه يخرج من كليهما كما أظهره العلم الحديث . فقد جاء في هامش التفسير
 المنتخب الذي أخرجه وزارة الأوقاف المصرية ، تعليقاً على قوله تعالى : « وَمَا يَسْتَوِي
 الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَبَيْنَ كُلِّ نَاقِلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
 وَنَسْتَخْرِجُونَ حَبِطَةً تَلْبَسُونَهَا »^(٢) - جاء في الهامش - « أن اللؤلؤ كما يستخرج من أنواع
 معينة من البحر الملح ، يستخرج أيضاً من أنواع أخرى صدفيات من الأتار ، فتوجد الآتية
 في المياه العذبة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان » إلخ بالإضافة
 إلى مصائد اللؤلؤ البحرية المشهورة ، ويدخل في ذلك ما تحمله المياه العذبة من المعادن
 العالية ، كالماس الذي يستخرج من رواسب الأتار الجافة المعروفة بالبرقة ، ويوجد الياقوت
 كذلك في الرواسب النهرية .

(١) سورة نوح الآيات : ١٥ و ١٦

(٢) سورة فاطر من الآية : ١٢

ومن الأحجار شبه الكريمة التي تستعمل في الزينة حجر التوباز ، ويوجد في الرواسب النهرية في مواقع كثيرة ومنتشرة في البرازيل وروسيا (الأورال) وسبيريا - ثم قال : ويغلب أن يكون أصفر أو بنيًا ، إلى آخر ما جاء في الهامش المذكور من الأحجار الكريمة التي تستخرج من الرواسب النهرية .

والمنفى الإجمالى للآيتين : أرسل الله - تعالى - البحرين الملح والعلب ، وجعلهما يلتقيان في أطرافهما ، وهذا الالتقاء والتآرج في الأطراف لم يجعل أحدهما يبنى على الآخر بإبصال خاصيته في داخله ؛ لأنه - تعالى - جعل بينهما حاجزاً يمنع التآرج الكلى بينهما ، وهذا الحاجز هو ندرج أجزاء الأرض إلى الارتفاع الكروى ، وهذه الكروية مع سرعة دورانها الرهيبية تبقى كليهما في داخله محافظاً على خاصيته ، ومثل ذلك كمثل الشمس تشرق في أرض وبلاد أخرى وتقرب كذلك ، وهذا بسبب الارتفاع الكروى الذى يحجز إشراقها أو غروبها في أرض قبل أخرى ، بالإضافة إلى جاذبيتها الشليطة ، فهي تجذب كل ما فوقها إليها ، حتى لا يفارق مكانه بسبب سرعتها ، ولو كانت غير كروية لا يخلط الملح بالعلب ، وأبطل كل منهما خاصية الآخر ، ولأشرق الشمس على جميع بقاعهما في وقت واحد ، فبقى الزمن كله نهاراً لا ليل له ، وكل ذلك بقدرة الله الذى أحسن كل شئ خلقه ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

ومن العلماء السابقين من قال : إن الحاجز بين البحرين هو الأرض اليابسة بينهما ، وجعل التقاءهما تقاربهما ، وهذا غير متيسر في كل الأنهار ، بل المشاهد هو التلاقى الامتزاجى في الأطراف ، حتى لا يكون الماء العذب آسناً متغير الطعم واللون ، فعاقلناه أولاً هو الحق ، وصدق الله - تعالى - إذ يقول : « سَخَّرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفْقَانِ .. »^(١)

ويقرب الله - تعالى - هاتين الآيتين بقوله : (فَبَيَّآ آيَاهُ رَبُّكُمَا تُكْذِبَانِ) مَّا لَكُمْآ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ ، ويقول : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ه فَبَيَّآ آيَاهُ رَبُّكُمَا تُكْذِبَانِ) أى : يخرج من البحرين الملح والعلب واللؤلؤ والمرجان ، على ما تقدم بيانه ، فكما جعل الأرض

تنبت لنا الزروع والأشجار . والحب ذا المصف والريحان . جعل البحرين لناكل منهما لحماً طرياً ، ونستخرج منهما حلية نزدان بها . فكل من البر والبحر أساس حياتنا وزينتنا ، وكل ذلك آلاء ونعم لا يمكن تكذيبها وإنكارها . فبأيها تكذبان أيها الثقلان .

(وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٧٠﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ
رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٢﴾
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٧٣﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٤﴾)

المفردات :

(وَلَهُ الْجَوَارِ) : وله السفن - جمع جارية .

(الْمُنشَآتُ) : المرفوعات الشرح كما قال مجاهد ، من أنشأه بمعنى رفعه ، ويدخل في هذه الجوارى السفن التي تدار بمحركات آلية ، فهي له - سبحانه - .

(كَالْأَعْلَامِ) : كالجبال المرتفعة - جمع علم وهو الجبل الطويل .

(فَانٍ) : هالك .

(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ) : ويبقى ذاته ، وسيبقى بيانه في موضعه .

(كُلُّ يَوْمٍ) : المراد باليوم : الزمان مطلقاً - فيصدق على كل وقت ولحظة .

(هُوَ فِي شَأْنٍ) أى : في أمر من الأمور العظيمة ، ويجمع على شئون .

التفسير

٢٤-٢٥- (وَكُتِبَ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ • فَبَيَأُ آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)

ولله من النعم على عباده السفن التي تجرى في البحر ، تحمل الناس وما يتجرون فيه من قاطر إلى قطر ، ومن مكان إلى مكان ، وهذه السفن منشآت - أي : مرفوعات كالجبال فوق ظهر الماء بقدرته - تعالى - فهي ملك له - جل وعلا - فهو الذي خلق ما صنعت منه ، وهو الذي يجريها فوق سطح الماء ويحفظها من الفرق في رحلاتها الطويلة والقصيرة : فيسلم أهلها وتجارتهم ، فهي لله خلقاً وملكاً. وتصرفاً ، ولا يمنع ذلك ملك الناس لها ، فهو الذي أرشدهم إلى كيفية صناعتها وإجرائها في مختلف البحار ، فكل أمورنا ترجع إلى الله - تعالى - فهي وأهلها لله رب العالمين ، فبأي نعم الله في شأن السفن الجوارى تكذبان يا معشر الثقلين .

٢٦-٢٨- (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ • وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ • فَبَيَأُ آلَاءَهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

الضمير في عليها يرجع إلى الأرض التي وضعها الله للأنام ، والمراد من وجه الله : ذاته - جل وعلا - بإضافة لفظ « وجه » إلى لفظ « رب » إضافة بيانية ، فكأنه قيل : ويبقى ربك ، واستعمال الوجه معنى اللات مجاز مرسل ، ومثل ذلك شائع في لغة العرب . وهذا هو تفسير الخلف : متناً لاعتقاد أن الله وجهاً يشبه وجه الإنسان ، وأنه جزء من ذاته . فإن ذلك كفر ، قال تعالى : « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » .

أما السلف فيقولون : إن لله وجهاً لا كوجه الإنسان ، فالمماثلة للمخاليق ممنوعة ، وذهب بعض العلماء إلى تأويلات أخرى . وحسب القارئ ما تقدم .

وجلال الله عظمته ، وإكرامه - تعالى - هو تنزيهه عباً لا يليق به من الشرك وسواه من صفات النقص ، كما نقول : أنا أكرمك عن كذا أي : أنزهك عنه ، والله - تعالى - متصف بهما ، سواء أجهل ونزهه الناس ، أم لم يفعلوا ذلك .

والله - تعالى - يعدد في هذه السورة الآلاء ونعمه ، فما وجه ذكر الفناء للخلق في الآلاء - تعالى - ؟ والجواب : أن الفناء بابٌ للبقاء والحياة الأبدية في جنة عرضها السموات

والأرض ، وقال الطيبي : المراد من قوله تعالى : (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) ملزوم معناه ، لأنها كناية عن مجيء وقت الجزاء . وهو من أجل النعم على المؤمنين . ولذلك خص الجلال والإكرام بالذكر ، لأنهما يدلان على الإثابة والعقاب . تبشيراً للمؤمنين ، وتحذيراً للعباد من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب ، ولذلك رتب عليها بالقائه قوله تعالى : (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) .

٢٩-٣٠ - (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)^(١) . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

المراد بمن في السموات والأرض : أهلها من الملائكة والإنس والجن وغيرهم ممن لا يعلمهم إلا الله - تعالى - فالله - سبحانه وتعالى - لم يجعل الجنة كعرض السموات والأرض لأهل هذه الأرض ، بل لهم ولغيرهم من المكلفين فيهما ممن تعلمه ومن لا تعلمه ، فقد جاء في القرآن أن الأرض سبع كالسموات ، قال تعالى في آخر سورة الطلاق : « الله الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ » وكان ابن عباس يرى أن الأرضين الأخرى بها مكلفون مثلاً ، كما أن سكان السماء لا يستطيع القطع بأنهم الملائكة فحسب . فقد يكون فيهن سكان عفلاء مكلفون ، فلهمنا جعل الله الجنة كعرض السماء والأرض ، لكي تتسع للمكلفين فيهن ، والله - تعالى - أعلم .

والمراد من كل يوم كل وقت من الأوقات . ولحظة من اللحظات ، والمراد من الشأن الشئون المختلفة ، فهو مفرد في معنى الجمع . كما في قوله تعالى : « ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً » أي : أطفالاً .

وشئون الله تعالى في كل لحظة لا تعد ولا تحصى ، كما أن كلامه لا يعد ولا يحصى ، قال تعالى : « وَكَوْنُ أَنْ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ »^(٢) ، ومن شئونه - جل وعلا - أنه ينشئ أشخاصاً ويفنى آخرين ، ويفغر

(١) كل يوم هو في شأن كلام ستائف ، وكل ظرف لما بعده .

(٢) سورة لقمان من الآية : ٢٧

ذنوباً ويفرج كربوا ، ويرفع أقواماً ويخفض آخرين ، ويجب دعاء بعض الداعين ، ولا يجيبه لآخرين ، ويعز ويلذل ، ويرزق ويمنع ، إلى غير ذلك من شئون الكون .

وقال الكلبي : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت . وروى أن عبد الله بن طاهر ، دعا الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي ، قوله تعالى : « فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ » وقد صح أن الندم توبة ، وقوله : « كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » ، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة ، وقوله : « وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعًى » ، فما بال الأضغاث ؟ فقال الحسين : يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة . ويكون توبة في هذه الأمة ؛ لأن الله - تعالى - خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم ، وقبل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ؛ ولكن على حمله ، وأما قوله : « كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » فلها شئون يديها ولا يبتديها^(١) ، وأما قوله : « وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعًى » فمعناها : ليس له إلا ماسعى عدلاً ، ولأن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً ، فقام عبد الله وقبل رأسه وسوخ خراجها ، أي : أمر بعطائه والإنتعام عليه .

وبعد هذا نقول : إن تلك الأراء ما هي إلا نماذج من شئونه - تعالى - وشئونه لا تحصى والمعنى الإجمالي للآيتين : يسأل الله أهل السموات وأهل الأرض عن حاجاتهم وضروراتهم ؛ لأنه هو الذي خلقهم ، وهو الذي يجيب مسألتهم ، كل وقت هو - سبحانه - في شئون كثيرة لا تحصى من شئون ملكوته ، ومن جملة ما سأل عن أسئلة عباد الله والبت في أسئلتهم ، إيجاباً أو سلباً ، فالله - سبحانه - لا يغفل عن ملكوته طرفه عين ، فلهذا لا ترى نقصاً في سمواته وأرضه ، فهو « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ » ثم ارجع البصر كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِسًا وَهُوَ خَيْرٌ^(٢) ، فبأي نعمة من نعم ربكما تكلبان أي الثقلان ، وهو الذي تسألونه فيحقق أسئلتكم

(١) أي شئون ما كتبه الله - تعالى - ، يظهرها في الحين الذي قدر ظهورها فيه ، ولا يبتدئ إرادتها والمسلم بها .

(٢) سورة الملك الآية ٣ : ٤

(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ قَبَائِءَ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ يَمَعَثِرَ الحَرْنَ وَالْأَيْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ
أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾
قَبَائِءَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ
وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ قَبَائِءَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾)

المفسرات :

(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ) : سَنَأْخُذُ فِي جَزَائِكُمْ فَقَطْ أَبَا الْإِنْسِ وَالْجَانِ .

(أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : أَنْ تَخْرُجُوا مِنْ جَوَائِبِهَا .

(إِلَّا بِسُلْطَانٍ) : إِلَّا بِقُوَّةٍ وَقَهْرٍ .

(شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ) : أَيْ : لَهَبٍ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ مَذَابٍ يَهْبِ فَوْقَكُمْ .

(فَلَا تَنْتَصِرَانِ) : فَلَا تَمْتَنِعَانِ مِنَ الْعُقُوبَةِ بِهِمَا ، وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ بَيَانُ مَا تَقْدَمُ .

التفسير

٣١- ٣٢ - (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ . قَبَائِءَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

جاء في الآية السابقة أنه - تعالى - (كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) أَيْ : كُلُّ وَقْتٍ هُوَ فِي شُؤْنٍ مُلْكُوتهِ الَّتِي لَا تَحْصَى وَلَا تَعُدُّ ، وَمِنْ جَمِلَتِهَا شُؤْنُ الثَّقَلَيْنِ ، وَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِتَبَيِّنِ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - سَيَفْرَغُ مِنْ شُؤْنِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ مِنَ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَتَلْجِيبِ

سائر أحوالهم - سيفرغ من ذلك كله - إلى شأن واحد هو جزاؤهم يوم القيامة على أعمالهم في الدنيا .

ويجوز أن يكون المعنى : سنفرد من شئون الدنيا كلها - ومنها شئون الثقلين فيها - إلى جزائهم في الآخرة فإنه - سبحانه - سيبدل الأرض غير الأرض والسموات ، وتبرز الخلائق وتظهر بالبعث والحشر بعد موتهم وفنائهم ، أى : سيحيون لجزائهم منه - تعالى - .

ومعلوم من الدين بالضرورة أنه - تعالى - وقد انتهى من شئون الدنيا - فإنه معنى بشئون الآخرة - وما أكثرها - فليس شأنه في الآخرة مقصوراً على جزاء الثقلين ، ولهذا تعتبر الآية من قبيل الوعيد للإنس والجن بأنه - تعالى - سيعاقبهم إن كفروا وعصوا ربهم ، وبهذا المعنى قال ابن عباس - رضى الله عنهما - .

وقيل : إن فرغ قد تكون بمعنى قصد ، وهو المراد هنا ، ونقل هذا عن الخليل والكمالي والقراء ، وعلى هذا يكون المراد حيثئذ : تعلق الإرادة بجزائهم تعلقاً تنجيئياً .

وقد عبر الله عن الإنس والجن بالثقلين لعظم شأنهما ، ولذا يقال : العظيم القدر ثقل ، ومنه قوله ﷺ : « إني تارك فيكم الثقلين - كتاب الله وعترتي »^(١) ، وقيل : لأنهما مثقلان بالكالييف .

والمعنى الإجمالى للآيتين : سنقصد تنجيز عقابكم يوم القيامة ، ونريد تحقيق ما أردناه لكما أزلنا أيها الثقلان إن لم تؤمنوا ، فبأي نعمة من نعمي التي من جملتها التنبيه على ما ستلقونه يوم القيامة ، ولكم تتقون بإيمانكم - فبأي نعمة منها - تكذبان .

٣٣ - ٣٤ - (يَا مَعْشَرَ الْبِرِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْقُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْقُذُوا لَا تَنْفُلُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

(١) انظر : مستد الإمام أحمد ج ٣ ص ١٤ ، والطبراني ج ٥ ص ١٩٠ حديث ٤٩٨٠ ، والحاكم

المعشر : الجماعة ، وقد ذكر الله في الآية السابقة ما يفيد أنه ميعاد الجن والإنس إن كفروا ، وجاءت هذه الآية لتعجزهم عن الهرب للتخلص من عقابه .

والمعنى : يا جماعة الجن والإنس أنتم راجعون إلينا بعد الموت لمقابكم على كفركم ومعاصيكم ، فإن قدرتم على الهرب والتخلص منه بالخروج من جوانب السموات والأرض ، فاخرجوا منها وخلصوا أنفسكم من عقابي . لا تخرجون منها إلا بسلطان وقوة وقهر : أنتم لا تقدرون على ذلك . عاجزون عن تحقيقه ، لأنكم لا سلطان ولا قدرة لكم على تحقيقه ، فأنتم محصورون في ملكوتي في حين لا ملكوت لغيري حتى تخرجوا إليه - إن قدرتم - فبأي نعمة من نعم ربكما تكليمان وتكفرا . ومنها تحذيركم من العقاب لتتقوه .

٣٥-٣٦- (يَرْسِلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

شواظ النار : لهيبها الخالص من الدخان ، وبهذا المعنى أخذ ابن عباس ، وقيل : هنا جميعاً ، حكاه الأخفش عن بعض العرب ، والنحاس : هو دخان النار على القول الأول ، وقيل : هو النحاس المعروف ويسمى العُفْر ، يلذاب ويصب على رؤوسهم ، وروى هنا : مجاهد وقتادة ، وكلتا ابن عباس في رواية عنه .

وهذه الآية جواب عن سؤال مقدر عن الداعي للفرار أو عما يصيبهم .

والمعنى : يرسل عليكما أيها الثقلان لهب شديد من نار ، كما يرسل عليكما نُحَاسٌ مذاب يصب فوق رؤوس الكافرين منكما ، فلا تمنعان من العذاب ، ولا تستطيعان الهرب منه لو أردتموه ، فبأي نعم ربكما تكذبان ، ومنها تنبيهكم إلى أنكم لا تستطيعون الفرار من العذاب إن بقيتم على كفركم .

(فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ
 ءَالَةٍ رَّبُّكُمْ يُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ
 وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالَةٍ رَّبُّكُمْ يُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ
 بِسِمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ ءَالَةٍ رَّبُّكُمْ
 يُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَلْ يَدْرِي جَهَنَّمَ آلِي يَكْذِبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾
 يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَةٍ رَّبُّكُمْ
 يُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾)

المسردات :

(فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) أى: كالوردة في الحمرة، لامعة كالدهان، والدهان قيل
 إنه مفرد كالدهن، وقيل: إنه جمع دهن، وقال الحسن: أى كالدهان المختلفة؛ لأنها
 في الإحراق خمر ثانٍ لكانت أو نعت لوردة .

(يَطُوفُونَ) : يترددون .

(حَمِيمٍ ءَانٍ) : ماء شديد الحرارة .

(بِالنَّوَاصِي) : جمع ناصية وهي: مقدم الرأس .

٣٧-٤٢- (فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) . فَبِأَيِّ ءَالَةٍ رَّبُّكُمْ يُكَذِّبَانِ .
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ . فَبِأَيِّ ءَالَةٍ رَّبُّكُمْ يُكَذِّبَانِ . يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ
 بِسِمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ . فَبِأَيِّ ءَالَةٍ رَّبُّكُمْ يُكَذِّبَانِ) :

انشقاق السماء : انصداعها يوم القيامة ، وبعد انشقاقها تكون حمراء كالوردة ، لامعة كالزيت ، أو صافية كصفائه .

وجواب إذا تقديره . كان ما كان مما يعجز عنه البيان .

ومعنى هذه الآيات : فإذا تصدعت السماء ، فصارت حمراء كالورد . صافية كالزيت . يكون من الأحوال ما لا يقدر على وصفه البيان ، فبأى نعمة من نعم ربكما تكذبان . ومنها ما تقدم من ذكر أحوال يوم القيامة . توعية للثقلين لحملهما على الوقاية من تلك الأحوال بالإيمان ، فيوم تكون السماء كذلك لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان ، كما قال تعالى : « وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ » ^(١) لأن الله حفظها عليهم وسطرها الملائكة في كتبهم .

يعرف هؤلاء المجرمون بعلامتهم . من سواد الوجوه وزرقة العيون ، كما قال تعالى : « يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ » ^(٢) ، وكما قال - سبحانه - : « وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا » ^(٣) فنأخذ الملائكة بشعور مقدم رفوسهم وبأقدامهم ، فيقذفونهم في نار جهنم فبأى نعمة من نعم ربكما تكذبان يامعشر الثقلين .

وجعل ذلك من نعم الله عليهم من جهة أن فيه تحذيراً لهم من هذا المصير ، وحملاً لهم على الإيمان .

فإن قيل : إنه قد جاء في القرآن أنهم يسألون ، كقوله تعالى : « قَوْمًا لَّسَّالَتُهُمْ أَجْمَعِينَ » عما كانوا يعملون ^(٤) ، فالجواب : أن في يوم القيامة الطويل مواقف ، ففي بعضها يسألون ، وفي آخر لا يسألون ، وقال ابن عباس : حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ ، وحيث نفي فهو استخبار محض ، يعنى : أن سؤالهم لمعرفة أخبار جرائمهم لا يحصل ، لأن الله وملائكته يعلمونها ، ولأنها مكتوبة في صحائفهم ، ولأن أعضاءهم تشهد عليهم

(٢) سورة آل عمران من الآية : ١٠٦

(١) سورة القصص من الآية : ٧٨

(٤) سورة الحجر الآيات : ٩٢ و ٩٣

(٣) سورة طه من الآية : ١٠٢

٤٣-٤٥- (هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ • يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ •
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

(هَٰذِهِ جَهَنَّمُ) : مقول لقول مقدر ، وهذا المقدر معطوف على قوله تعالى : (يُوْخِذُ) أى :
ويقال للمجرمين ، أو مستأنف جواباً لسؤال مقدر ، أى : ماذا يقال لهم حينئذ ، والذي
يقول لهم هذا هم الملائكة اللين وكل إليهم تعليمهم .

والعنى : يقول الملائكة اللين وكل إليهم عقابهم توبيخاً وتأنيباً ومضاعفة لآلامهم
- يقولون لهم - حين يأخذون بنواصيهم وأقدامهم ويلقونهم فى النار : هذه جهنم التى يكذب
بها المجرمون أمثالكم يترددون بينها وبين شراب شديد الحرارة يقطع أمعاءهم ، فبئس نعم
ربكما تكليبان أيها الكاذبون من الإنس والجن .

واعتبر هذا القول نعمة من نعم الله فى الدنيا للقليل ، لأنه ربما دعاهم إلى الإيمان ليتقوا
هذا العذاب .

(وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ ۖ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ
فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ
فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ
مُنْكَرِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَجْنَىٰ الْجَنَّةِ دَانٍ ۖ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ)

الفسرلات :

(وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ) أى : خاف قيام ربه وهيمنته عليه ، فمقام : مصدر ميجى مضاف إلى الفاعل ، فالقيام هنا مثله فى المعنى قوله - تعالى - : « أَتَمَنُّ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ »^(١) ولل كلام بقية فى شرحها .

(جَنَّتَانِ) : يستانان .

(أَفْنَانِ) : جمع فَنٌ بمعنى : نوع . أو جمع فَنَنْ وهو مَادَقٌ ولان من الأصقان .

(زَوْجَانِ) : صنفان ، وسياق بيان ذلك فى موضعه من الشرح .

(مُتَكَبِّرِينَ) : الانكسار الاعناد والتحمل ، والتكأة العضا وما ينكأ عليه ، ومنه معنى الجلوس قوله ^(٢) : « أَنَا لَا أَكُلُ مَتَكَبَّرًا »^(٣) أى : جالساً على هيئة المنكمن المتربع المستعدة لكثرة الأكل ، بل كان يعودده مستوفزاً^(٤) .

(إِسْتَبْرَقِي) : ديباج ثخين ، والديباج الحرير المنقوش ، وهو فارسى مُعَرَّبٌ .

(وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ) أى : ما يجنى ويؤخذ من ثمار أشجارها .

التفسير

٤٦-٤٩- (وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • ذَوَاتَا أَفْنَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

ذكر الله فبما مضى من الآيات أحوال أهل النار ، وجاءت هذه الآيات وما بعدها لتبين الآلاء والنعم التى أعدها الله لعباده المؤمنين الأبرار ، وهم الذين خافوا مقام ربه يوم الحساب . وهذه الآيات نزلت فى أبى بكر - رضى الله عنه - روى عن ابن الزبير وابن شاذب وابن أبى حاتم عن عطاء ، أنه - رضى الله عنه - ذكر ذات يوم وفكر فى القيامة والموازين والجنة والنار ، وصغوف الملائكة وطى السموات ونسف الجبال وتكوين الشمس وانتشار

(١) سورة الرعد من الآية : ٣٣

(٢) رواه البخارى .

(٣) ومن معانى الانكسار : الاضطرار على الجنب . انظر : لفظ « وكأ » ولفظ « ضجيع » فى القاموس

الكواكب ، فقال : وددت أنى كنت خَصِيرًا من هذه الخضر ، تنأى على بهيمة فتأكلنى وأنى لم أخلق ، فنزلت : (وَكَيْفَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ) وهى وإن نزلت بسبب خوف أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - فالتبرة بعموم اللفظ لكل خائف ، لا بخصوص السبب .

ومقام مصدر مسمى معناه : قيام ، وهو مضاف إلى الفاعل ، أى : ولن خاف قيام ربه وهيئته عليه يوم القيامة ، وذلك هو المقصود من قوله تعالى : « أَقَمَّنْ هُوَ قَاتِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ »^(١) وهذا المعنى مروى عن مجاهد وقتادة ، أو هو اسم مكان ، والمراد به : مكان وقوف الخلق وقيامهم عند ربهم يوم القيامة للحساب والجزاء ، وإضافته للرب لأنه لاسلطان فيه لنيره - جلّ وعلا - وهذا المعنى موافق للمراد من قوله تعالى : « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ »^(٢) أى : يوم وقوف الناس وقيامهم فى أماكنهم منتظرين قضاء رب العالمين .

والجنتان لكل واحد من المتقين ، إحداهما منزله ومحل زيارة أحبائه ، والأخرى منزل أزواجه وخدمه ، كما يفعل الروماء والمترفون فى الدنيا ، وإلى هذا ذهب الجبائى ، وقيل : بستانان ، أحدهما : داخل قصره والآخر : خارجه .

والخوف من الله - تعالى - هو خوف من حسابه وعقابه على فعل المعاصى وترك الطاعات ، فيحمله هذا الخوف على تقوى الله - تعالى - وقال مجاهد : هو الرجل يريد الذنب فيذكر الله - تعالى - فيبدع الذنب ، وما قاله مجاهد مثال لباعث من بواعث الخوف من الله تعالى ، فالخوف من الله - تعالى - أوسع من ذلك ، فمن أطاع الله وترك المعاصى بعد خائفًا منه - جلّ وعلا - سواء حملته النفس على معصيته فكف عنها خوفًا منه تعالى ، أو لم تحمله ، ولكنه دأب على طاعته وترك معصيته ، خوفًا منه ، حتى أصبح ذلك خلقا له .

وغير وصفت الجنتان بأنهما ذواتا أفنان ، وما بينهما جملة اعتراضية للتنبيه على أن التكليب بالموصوف أو بالصفة موجب للإبتكار والترويح ، وأفنان إما جمع فن بمعنى النوع ،

(١) سورة الرعد من الآية : ٣٣

(٢) سورة المطففين الآية : ٦

أى : صاحبنا أنواع من الأشجار والثمار ، وروى ذلك عن ابن عباس وابن جبير والضحاك ، وعليه قول الشاعر :

ومن كل أفنان اللذات والصبا لهوتُ به والعيش أخضر ناضر

وإذا جمع قَتَنٌ ، وهو ما لَانَ ودق من الأغصان ، كما قال مجاهد وابن الجوزى وحلى تفسيراها بمعنى الأغصان يكون تخصيبها بالذكر مع أنها ذواتا جنود وأوراق وثمار أيضا لأنها هي التي تورق وتثمر ، فمنها تمتد الظلال ، ومنها تنجى الثمار . فكأنه قيل : ذواتا ثمار وظلال ، فالأغصان كناية عن ذلك .

٥١-٥٥) (فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ يَبْتَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

المعنى : في الجنة لكل خائف مقام ربه عينان تجريان بللاء الزلال ، إحداهما بالنسيم والأخرى بالسلسيل ، وروى هذا عن الحسن ، وقال عطية العوق : عينان : إحداهما من ماه غير آمن ، والأخرى من خمر لذة للشاربين ، فبأي نعم ربكما تكذبان أيها الثقلان ، في الجنتين من كل فاكهة صنفان : صنف معروف لهم في الدنيا ، وصنف آخر غريب لم يعرفوه ، أو صنف يابس ، وأخر رطب ، فبأي نعم ربكما تكذبان : معتمدين على فرش من ديباج ثخين ، سواء كان الاعتدال جلوسا عليها أو نوماً أو اضطجاعاً وإذا كانت الفرش بطانتها من إستبرق فكيف بالظواهر ، وقيل لابن عباس : بطانتها من إستبرق فما الظواهر ؟ قال : ذلك مما قال - تعالى - : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ » ^(١) .

وثمر الجنتين قريب ، يناله القائم والقاعد والمضطجع ، قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : تدنو الشجرة حتى يجتنها ولي الله - تعالى - إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعا : فبأي نعم ربكما تكذبان أيها الثقلان .

(فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٥٦)
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٧) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ٥٨)
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٩) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ
 إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦١)

المفردات :

(قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) : نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن ، وسيأتى فى الشرح
 مزيد بيان .
 (لَمْ يَطْمِئِنَّ) : لم يفتن بكارتهن .

التفسير

٥٦-٦١- (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ . كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ
 إِلَّا الْإِحْسَانُ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

المعنى : فى هذه الجنات المعدة لمن خافوا مقام ربهم فاتقوه وكانوا من الأبرار - فیهن -
 نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرون سواهم ، أخرج ابن مردويه بسنده عن
 النبى ﷺ أنه قال فى ذلك : « لا ينظرون إلا إلى أزواجهن » أو قاصرات أبصار أزواجهن
 عليهن ، فلا ينظرون سواهن ، لم يفتن بكارتهن ولم يجامعن أنس ولا جان قبل هؤلاء
 المتقين ، فبأى نعم ربكما تكذبان ، كأنهن فى صفاتهن الياقوت وفى حمرةهن المرجان^(١) ،
 فبأى نعم ربكما تكذبان ، هل جزاء الإحسان فى الطاعة إلا الإحسان فى الثواب . فهؤلاء

(١) ذكر هذا المعنى قتادة - كما فى البحر .

الخالقون أحسنوا فتركوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات ، فأحسن الله إليهم هذا الإحسان الذي تقدم بياته .

(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾
 مُدْهَمَّامَتَانِ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ
 نَضَّاخَتَانِ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ
 وَنَخْلٌ وَرُءُفَانٌ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾)

المفسرات :

(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ) : ومن تحت هاتين الجنتين السابقتين في المنزلة والعلو جنتان أخريان .

(مُدْهَمَّامَتَانِ) : شليدلنا الخضر .

(نَضَّاخَتَانِ) : فوارتان بالماء ، صيغة مبالغة من النضج ، وهو فوران المساء .

التفسير

٦٦-٦٩- (وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ) . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . مُدْهَمَّامَتَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُءُفَانٌ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

تحكى هذه الآيات نعيماً آخر ، لصنف آخر من خاف مقام ربه ، فهاتان الجنتان لأصحاب اليمين ، والجنتان السابقتان للسابقين - كما قاله ابن زيد والآخرون - وقال

(٦٦ - ٦٩ - العزب ٥٤ - التفسير الوسيط)

الحسن : الأوليان السابقين والأخريان التابعين ، وهو بذلك يجعل أصحاب اليمين من جملة السابقين ، وهذا القول روى موقوفاً ، وصححه الحاكم عن أبي موسى .

ومعنى هذه الآيات : وأقل من الجنتين السابقتين جنتان لصنف آخر من خاف مقام ربه ، وقد وصف الله هاتين الجنتين بأوصاف فصل بينهما بقوله تعالى - : (قَبَائِلُ آلِهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) إِيذَانًا بِالْإِنكَارِ والتوبيخ على تكليب كلٍّ من الموصوف وصفته .

وأول هذه الأوصاف أن الجنتين « مُدْهَمَّتَانِ » أى : خضراوان - كما روى عن ابن عباس وغيره ، وأصل هذا التفسير عن النبي ﷺ فقد أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب - رضى الله عنه - قال : « سألت النبي ﷺ عن قوله - تعالى - « مُدْهَمَّتَانِ » فقال ﷺ : « خضراوان » والمراد أنهما شديدتا الخضرة من كثرة الرى ، حتى أصبح لونهما يحيل إلى اللبنة وهى السواد ، ووصف هاتين الجنتين بذلك دون السابقتين ، للإيذان بأن الغالب فيهما النبات والرياحين المنبسطة على الأرض ، أما وصف السابقتين بأنهما « ذَوَاتَا أَفْنَانٍ » ، ، فللإيذان بأن الغالب فيهما الأشجار ، فإنها هى التى توصف بأنهما « ذَوَاتَا أَفْنَانٍ » والنبات يوصف بالخضرة الشديدة .

وثانى هذه الأوصاف « فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ » أى : فوارتان بالماء ، قال البراء بن هازب فيما أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم : العينان اللتان تجريان خير من النضاختين .

وثالث هذه الأوصاف (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ) وقد عطف نخل ورمان على فاكهة مع أنهما منها ، للإيذان بفضلهما ، وقيل : إنهما لم يخلصا في الدنيا للتفكه ، فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء ، والرمان فاكهة ودواء ، فكأنهما جنس آخر عطفنا على الفاكهة ، ولهذا قال أبو حنيفة : من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رُمَانًا أو رُطْبًا لم يحنث ، وخالفه صاحباه .

(فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾
 حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ ﴿٧٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٩﴾
 لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنَّهُ قَبْلُهُمْ وَلَا جِآنٌ ﴿٨٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ ﴿٨١﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَقَرِفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٨٢﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨٣﴾ تَبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ ﴿٨٤﴾)

المفردات :

(خَيْرَاتٌ) : جمع خَيْرَةٌ ، وصف بنى على فعلة من الخير ، كما قالوا شَرٌّ من الشر ،
 قاله أبو حيان ، وقال الزمخشري : أصله خَيْرَاتٍ بالتحديد فمخفف : كما قال ﴿٨٤﴾
 - هَيَّئُوا لِيُتُونَ - بإسكان يلك تشديدا .

(حُورٌ) : جمع حوراء ، أى : بيض كما روى عن ابن عباس ، وقال ابن الأثير :
 الحوراء هى شديدة بياض العين ، شديدة سوادها ، وزاد فى القاموس أن تستدير حدقتها
 وترق جفونها ويبيض ما حولها .

(مَقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ) : مُخَلَّاتٌ ملازمات لبيوتهن ، لا يطفئن فى الطرق .

(لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ) : لَمْ يَطْمَئِنَّ ، فهن أبكار .

(رَقَرِفٍ) : قال الجبلى : هى القُرُوش المرتفعة ، وسنزيده بياناً فى الشرح .

(حِسَانٍ) حملا على المعنى .

(تَبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ) : تنزه وتقدس .

التفسير

٧٠ - ٧٨- (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ • فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ • فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ لِنَاسٍ قَبْلَهُمْ وَلَا جِآنٌ • فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خَضِرٍ وَعَبَقَرَى حَسَنَةٍ • فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ فِي السَّجَدِ وَالْإِكْرَامِ) :

في هذه الآيات الكرمة بقية أوصاف الجنتين الأخيرتين ، وبدأت بالوصف الرابع لهما وهو (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ) والتعبير بالجمع في قوله : (فِيهِنَّ) مع أنهما جنتان باعتبار جميع الجنات التي يمنحها الله لهؤلاء الأبرار .

والمعنى : في هذه الجنات نساء مختارات حسان الخلق والخلق ، وقال قتادة : بحيرات الأخلاق حسان الوجوه .

وهؤلاء الخيرات الحسان حور مقصورات في الخيام غير نساء الدنيا ، وهن مختارات أى : ملازمات لبيوتهن لا يطفن بالطرق ، عاكفات على أزواجهن ، وقد وصفهن بالحور ، وهو شدة بياض بياض العيون ، وشدة سواد سوادها ، مع استدارة الحلقة ورقة الجفون وبهاض ما حولها .

وقد وصفت هذه الحور بأنهن أبكار لم يَطْمِئِنَّهُنَّ إِنْسٌ وَلَا جِآنٌ قبل أزواجهن من خافوا مقام ربهم .

ووصف أصحاب هذه الجنات بأنهم يعتمدون على رفرف خضر وعبقري حسان جلوساً أو اضطجاعاً أو نوماً ، والرفرف جمع ررفة ، ولهذا وصف بخضر جمع أخضر ، وهو ما يطرح على ظهر الفراش للنوم ، ولهذا التفسير لابن عباس وغيره ، وقال الجبائي : هي الفراش المرتفعة ، وقال الحسن : هي المِسْطُ .

كما يتكثون على عبقرى حسان . والعبقرى لفظ يطلق على الشيء العجيب النادر .
والمراد به : الجنس ولنا وصف بالجمع .

وقسره أبو عبيدة بأنه مأكله وثني - أي : نقش - من البسط . وقسره مجاهد بأنه
الدباج العليظ ، وقيل غير ذلك .

ثم ختمت السورة بقوله تعالى : (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) :

أي : تعالى الله صاحب العظمة والتكريم ومنزه عن أن يكون له شريك في هذا الإنعام
وفي هذا الملكوت العظيم .

« سورة الواقعة »

وهي مكية كما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس ، وآياتها ست وتسعون نزلت بعد سورة طه .

مناسبتها لما قبلها :

سورة الواقعة متفقة مع ما قبلها (سورة الرحمن) في أنَّ كُلَّ منهما وصف القيامة والجنة والنار ، قال بعض الأجلة : انظر إلى اتصال قوله - تعالى - : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) بقوله - تعالى - في سورة الرحمن : « فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ »^(١) ، وأنه اقتصر في سورة الرحمن على ذكر انشقاق السماء ، وفي سورة الواقعة على ذكر رج الأرض ، فكان السورتين لتلازمهما وتوافقهما سورة واحدة ، ذُكر في كُلِّ شَيْءٍ .

وقد عكس الترتيب فذكر في أول سورة الواقعة ما في آخر سورة الرحمن ، وفي آخر هذه ما في أول تلك ، فافتتح في سورة الرحمن بذكر القرآن ثم ذكر الشمس والقمر ثم ذكر النبات ثم خلق الإنسان والجنان ، ثم صفة يوم القيامة ، ثم صفة النار ، ثم صفة الجنة .

وبدئ في سورة الواقعة بذكر القيامة ، ثم صفة الجنة ، ثم صفة النار ، ثم خلق الإنسان ، ثم النبات ، ثم الماء ، ثم النار .

المعنى الصام للسورة :

تقرع سورة الواقعة سمعك ، وتبعث الخوف والرعدة في نفسك حين تحدّثك عن وقوع يوم القيامة ، وما بصاحب ذلك الوقوع بين أمور جسام ، وأحداث عظام ، حيث تروج الأرض وتزلزل زلزالها ، وتنفث الجبال تفتيتها وتصير غباراً منتشراً متطايراً ، وتذكر أحوال الناس يومئذ وأنواعهم فهم أصناف ثلاثة :

١ - أصحاب اليسر .

٢ - أصحاب الشمال .

٣ - والسابقون .

وتبين بتفصيل ما أعدَّ الله لكلِّ من نعيم مُقيم جزاء عملهم الصالح : أو عذاب أليم يناسب كفرهم وعصيانهم وخروجهم عن أوامر ربِّهم وتكذيبهم بيوم الدين وقولهم : (أَيْنَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) ؟ (أَوْ أَهَآؤُنَا الْأَوَّلُونَ ^(١)) ؟

وتحدثت السورة بعد ذلك عن بعض آلاء الله ونعمه . وآثار قدرته فيما خلق وأبدع في الزرع والماء والنار ، وأن ذلك يستوجب تسبيح الله وتقديسه على نعمه الغامرة : وشكره على آياته الظاهرة الباهرة . وتوضَّح أنَّ مَنْ خلق هذا وأوجَّده إله قادر على البعث ، وإعادة الناس إلى الحياة مرَّةً ثانية لثانية للحساب والجزاء ؛ لأنَّ الإعادة أسهل من البداية عادة .

وتذكر السورة أنَّ الله - سبحانه - قضى بين الناس بالموت وجعل لموتهم وقتاً مُعيَّناً وهو - سبحانه - ليس بعاجز على أن يبدِّل صورهم بغيرها وينشئهم خلقاً آخر في صور أخرى لا يعرفونها ، وفي السورة قَسَمٌ على مكانة القرآن وعلو شأنه وتقريع للكافرين على قبح صنهم وعجيب شأنهم - حيث وضعوا التَّكْلِيبَ موضع الشُّكْرِ - وقابلوا النعمة بالجهود والكفر ، وفي آخر السورة إجمالى ما فصلته أولاً عن أحوال الأصناف الثلاثة ، وما ينتظر كلَّ صنف من ثواب أو عقاب .

وتختتم السورة ببيان أنَّ كلَّ الَّذِي ذكر فيها وجاءت به هو حق اليقين ولذا فسبح باسم ربِّك العظيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَبِئْسَ لِمَوْقِعَتِهَا كَاذِبَةٌ ② خَافِضَةٌ ③ رَافِعَةٌ ④ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ⑤ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑥ فَكَانَتْ هَبًا مُنبَدًا ⑦)

المفردات :

(وَكَانَتِ الْوَاقِعَةُ) : حدثت وقامت القيامة .

(لَبِئْسَ لِمَوْقِعَتِهَا كَاذِبَةٌ) : لا تكون نفس مكلفة بوقوعها يوم القيامة

(خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ) : خافضة لأقوام رافعة لآخرين والخفض والرفع يُستعملان عند العرب في المكان والمكانة .

(رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا) : زُلْزِلَتْ وحُرِّكَتْ تحريكاً عظيماً .

(وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا) : فَتَّتَتْ تفتيقاً شديداً أو سِيَّيَتْ وسيَّرت من بَسِّ الغم إذا

ساقها

(فَكَانَتْ هَبًا مُنْبَدًا) : فكانت غباراً منتشرة متفرقة .

التفسير

١ - (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) :

أى : إذا قامت وحصلت القيامة ، فالواقعة من أسماء يوم القيامة كما صرح بذلك ابن عباس وسُميت بذلك للإيذان بتحقيق وقوعها لامحالة كما قال تعالى :

« فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ » ^(١) قال الزمخشري : وقعت الواقعة هو كقولك : كانت الكائنة وحدثت الحادثة فكأنه قيل : إذا وقعت الى لاية من وقوعها ، ووقوع الأمر نزوله ، يقال : وقع ما كنت أتوقعه أى : نزل ما كنت أتقرب نزوله وقال الضحاك : الواقعة العبيحة وهى النفخة الأخيرة فى الصبور وجواب إذا تقديره حدث كيت وكيت ، وفى إبهامه تهويل وتغصيم لأمر الواقعة .

٢ - (لَيْسَ لَوْفُوعُهَا كَذِبٌ) :

احتراض يؤكد تحقيق الوقوع أو حال من (الواقعة) كما قال ابن عطية ، أى : لا يكون حين وقوعها نفس كاذبة تنكر وقوعها وتنفيه وتجعله .

وقال ابن كثير : أى : ليس لوفوعها - إنا أراد الله كونها - صارت يعبرها ولا دفاع يلغها ، ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب لا بد أن تكون .

ويجوز أن تكون (كاذبة) مصدراً بمعنى التكلب وهو التثبيط أى : ليس لوقعتها ارتداد ولا رجعة كالحملة الصادقة من ذى سطوة قاهرة ، وروى نحو ذلك : عن الحسن وقتادة وابن جرير .

٣ - (خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ) :

أى : هى خافضة رافعة ترفع أقواماً وهم السعداء وتضع آخرين وهم الأشقياء ، تخفض أقواماً إلى أسفل مسافلين فى الجحيم وإن كانوا فى الدنيا أعزاء ، وترفع آخرين إلى أهل

عليين إلى النعم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعا هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما .
وقيل : تزلزل الأشياء وتزبدلها عن مقارها فتخفض بعضاً وترفع بعضاً حيث تسقط السماء
كسفا ، وتنتشر الكواكب وتتكدر ، وتمير الجبال فتمر في الجو من السحاب ، فالخفض
والرفع إما حسي أو معنوي :

٤ - (إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا) :

أى : إذا زلزلت الأرض واهتزت وحُرِّكت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها
من بناء وجبال ، وإذا بدل مما قبلها أى : تخفض وترفع وقت رج الأرض ويس الجبال .

٥ - (وَيُسَيَّرُ الْجِبَالُ يَسًّا) :

أى : وتفتت الجبال تفتتاً دقيقاً أو وسيقت وسيّرت من يس الغنم إذا ساقها فهر
كقوله تعالى : « وَيُسَيَّرُ الْجِبَالُ »^(١)

٦ - (فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبِلًا) :

أى : فصارت الجبال بسبب ذلك البس غباراً منتشراً ، والمراد : مطلق الغبار عن
الأكثرين ، وقال ابن عباس : الهباء : هو ما يثور مع شعاع الشمس إذا دخلت من
كوة ، وفي رواية أخرى عنه : أنه اللّوى يطير من النار إذا اضطربت .

قال ابن كثير : وهذه الآية كآخواتها دالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة ،
وفهاها وتسيبها ونسفها أى : قلعا .

(وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۖ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ
الْمَيْمَنَةِ ۚ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ۝١٧)

المفسرات :

(أَزْوَاجًا) : أصنافاً وأنواعاً وعن مجاهد فرقا .

(فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) : فأصحاب اليمين والبركة ، أو ناحية اليمين .

(وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) : وأصحاب الشؤم ، أو جهة الشمال .

(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) : عن ابن كيسان : هم المسارعون إلى كل ما دعا الله إليه ،
ورجحه بعضهم ، لأنه عام يشمل كل الأنواع .

التفسير

٧- (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً) :

خطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة كما ذهب إليه الكثير ، والمعنى : وصرتم جميعاً
في يوم القيامة أصنافاً وأنواعاً وفرقاً ثلاثة ، قال الآلوسی : كل صنف يكون مع صنف آخر
في الوجود أو الذكر فهو زوج :

قال ابن كثير : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف :

١ - قوم عن يمين العرش ويؤتون كتبهم بيمينهم : ويؤخذ بهم ذات اليمين - قال السدي :
هم جمهور أهل الجنة .

٢ - وآخرين عن يسار العرش وَيُؤْتَوْنَ كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار .

٣ - وطائفة يُساقون بين يديه - عز وجل - وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين . فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء .

ومكنا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم ، وذلك إشارة إلى قوله - تعالى - في آخر السورة (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفْرِيقِينَ . فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ)^(١) ... إلخ .

٨ ، ٩ - (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ • وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) :

شروع في تفصيل للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها ، والدائر على ألسنة المفسرين أنَّ أصحاب الميمنة مبتدأ خبره جملة ما أصحاب الميمنة والرابط الظاهر القائم مقام الضمير في قوله - تعالى - : (مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) وكلما يقال في قوله - تعالى - : (وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) .

والأصل في الموضعين ما هم ؟ أي . أي شيء هم في حالهم وصفتهم ، والمراد تعجب السامع لشأن الفريقين في الفخامة والفضافة ، ككأنه قيل : فأصحاب الميمنة هم في غاية من حسن الحال وما أعظم مكانتهم ، وأصحاب المشأمة هم في نهاية سوء الحال وما أسوأ مكانتهم . واختلَفوا في الفريقين :

١ - فقليل أصحاب الميمنة : أصحاب المنزلة السنية . وأصحاب المشأمة أصحاب المنزلة الدنيئة .

٢ - وقيل : الذين يؤتون صحائفهم بيمانهم ، والذين يؤتونها بشمالهم .

٣ - وقيل : الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة ، والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار .

٤ - وقيل : أصحاب اليمن ، وأصحاب الشام ، فإن السعداء يمايمن على أنفسهم بطاعتهم ، والأشقياء مشائيم على أنفسهم بمعاصيهم . روى هذا عن الحسن : الربيع (١) .
بتصرف آلومي - وكشاف .

١٠ - (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) :

هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة . ولعل تلتخير ذكرهم مع أنهم أمس سبق الأوصاف وأقدمهم في الفضل ليردف ذكرهم ببيان محاسن أفعالهم ، واختلاف في تعيينهم ففصيل .

١ - هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلثم ، روى ذلك عن عكرمة ومقاتل .

٢ - وقيل : هم من ذكروا في الحديث الذي أورده صاحب « البحر » : « سئل الرسول ﷺ عن السابقين فقال : هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ، وإذا سُئِلوا بذلوه ، وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم » .

٣ - وقيل : هم السابقون إلى الهجرة والفتاوات والجهاد . أو هم أهل القرآن أو هم الأنبياء .

٤ - وقيل - كما نقل عن ابن كيسان - هم السارعون إلى كل ما دعا الله إليه ، ورجحه بعضهم بالعموم .

وجعل ما ذكر في أكثر الأقوال من باب التثليل .

والشائع أن (السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) مبتدأ وخبر والمعنى : والسَّابِقُونَ هم الذين اشتهرت أحوالهم ، وعرفت مكانتهم ومنزلتهم ، كقولهم : أنا أبو النجم ، وشعري شعري ، وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم مالا يخفى (٥١ . آلوسی بتصرف) ولم يقل : والسَّابِقُونَ ما السَّابِقُونَ على غرار الأولين في قوله - تعالى - : (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) . إلخ لأنه جعل أمراً مفروغاً منه مسلماً به مستقلاً بالمدح والتعجب .

١١ - (أَوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) :

مبتدأ وخبر والجملة استئناف وبيان ، أى : أولئك المقربون عند الله ، الموصوفون بذلك الثَّعْتِ الجليل الذى استحقوه حُظوة ومكانة عنده ، أو الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم ، والإشارة بأولئك إلى السابقين وما فيه من معنى البعد - مع قرب المشار إليه - للإيذان ببعده منزلتهم في الفضل .

١٢ - (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) :

أى : كائنين في جنات النعيم وفائدة ذكر (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) بعد ذكر كونهم مقربين للإشارة بالأول إلى اللذة الروحية ، وبالثاني إلى اللذة الحسية .

(ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ١٣) وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ١٤ عَلَى سُرُرٍ
 مَّوْضُونَةٍ ١٥ مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِّبِينَ ١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
 مُّخْلَدُونَ ١٧ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ١٨ لَا يُصَدَّعُونَ
 عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ١٩ وَفَلَكِهِم مِّمَّا يَتَخَبَّروْنَ ٢٠ وَلَهُمْ طَيْرٌ
 مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢١ وَحُورٌ عِينٌ ٢٢ كَأَمْثَلِ الثُّلُوفِ الَّتِي كُنُوزُهَا ٢٣
 جَزَاءٌ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
 وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦)

الفسرديات :

(ثُلَّةٌ) : المشهور أنها الجماعة كثرت أو قلت ، وقال الزمخشري : الاستعمال غلب

على الكثير فيها .

(الْأَوَّلِينَ) : الأمم الماضية قبل الرسول ، أو الأولين من صدر أمة محمد .

(الْآخِرِينَ) : أمة محمد أو للتأخرين منهم .

(مَّوْضُونَةٌ) : منسوجة بالنسب بإحكام .

(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ) : يدور عليهم للخدمة .

(بِأَكْوَابٍ) : أقداح لا غرأ لها ولا خراطيم .

(وَأَبَارِيقَ) : أوان لها غرأ وخراطيم .

(كَأَمْثَلِ) : إناء شرب الخمر .

- (مَعِينٍ) : خمر جارية من العيون .
 (لَا يُصَدَّقُونَ عَنْهَا) أى : لا يصيبهم صداع بشرها .
 (وَلَا يُنْزِفُونَ) : لا تذهب عقولهم بسببها .
 (وَحُورٌ عِينٌ) : ونساء بيض واسعات الأعين حسناتهن .
 (الذُّلُوكُ الْمَكْتُونُ) : اللؤلؤ المستور المصون في صدفه مما يُغَيِّرُهُ .
 (لَعَنُوا) : كلاماً لا خير فيه .
 (تَأْتِيهِمْ) : حديثاً قبيحاً يائس قائله .

التفسير

١٣ ، ١٤ - (قُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ • وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) :

وقد اختلفوا في المراد بـ (الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) في الآية السابقة فقليل :

١ - المراد بالأولين الأمم الماضية ، والآخريين هذه الأمة ، وهذه رواية عن مجاهد والحسن واختار ابن جرير هذا القول .

قال ابن كثير : وهذا الذي اختاره ابن جرير هو قول ضعيف ؛ لأن الأمة المحمدية خير الأمم بنص القرآن ، فبيد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها ، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة ، [والظاهر أن المقربين من أمة محمد أكثر من سائر الأمم] والله أعلم .

فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح وهو أن يكون المراد بقوله - تعالى - : (قُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ) أى : من صدر الأمة [أمة محمد ﷺ] (وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) أى : من هذه الأمة ، وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا الشري بن يحيى قال : قرأ الحسن : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ • أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ • فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ • قُلَّةٌ مِّنَ

الأُولَيْنِ) قال : ثلثة ممن مضى من هذه الأمة : وروى عن محمد بن سيرين أنه قال في قوله - تعالى - : (ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَيْنِ • وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) .

كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها ، فيحتمل أن نعم الآية جميع الأمم ، كل أمة بحسبها ، ولقد ثبت في الصحاح قوله ثَلَاثَةٌ : (غير القرون قرى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) .

١٥ ، ١٦ - (عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ • مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) :

(عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ)^(١) أى : ومستقرين على سرر منسوجة بالذهب مشبكة بالجواهر الكريمة من اللؤلؤ والياقوت بإحكام . وقيل موضونة : أى : متصل بعضها ببعض متقاربة كحلقى الدرع .

(مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) أى : مضطجعين على السرر فى راحة واستقرار وهودو وطمانينة متقابلة وجوههم ليس أحد وراء أحد .

والمراد كما قال مجاهد : لا ينظر أحدهم فى قفا صاحبه ، وهو وصف لهم يحسن العشرة وكمال الخلق ، ورعاية الآداب ، وصفاء النفوس وطهارة القلوب .

١٧ ، ١٨ - (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ • بِأَكْوَابٍ وَأَبَارَيقٍ وَكُأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ) :

(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ) حال آخر ، أو استئناف أى : ويدور حول السابقين المقربين للخدمة ولدان مخلدون أى : باقون أبداً على هيئة الولدان وشكلهم وطراوتهم لا يتحولون عن ذلك ، وإلا فكل أهل الجنة مُخَلَّد لا يموت .

(١) (موضونة) من الوضن وهو نسيج الدرع ، استمر المطلق النسيج ، أول النسيج حكم مخصوص ومن ذلك وضن الناقة وهو حزامها ، لأنه موضوعون أى : مفترق والمراد هنا على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرعولة أى : منسوجة بالذهب . (١ - ٥ . آلوسى) .

وقال الفرقة وابن جبير : (مُخَلَّدُونَ) أى : مُقَرَّنُونَ بخُلدة وهى ضرب من الأقرط قيل : الولدان : هم أولاد أهل الدنيا الذين ماتوا صغاراً فلم تكن لهم حسنات فبشّابوا عليها ولا سيئات فبعاقبوا عليها ، روى هذا عن علي - كرم الله وجهه - وعن الحسن . واشتهر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : (أولاد الكفار خدم أهل الجنة) .

(يَأْكُورَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) :

(يَأْكُورَابِ) أى : ويدور عليهم الولدان بآتية لا عراً لها ولا خراطيم ، والظاهر أنها الأقداح ويلك فسرها حكومة وهى جمع كوب .

(وَأَبَارِيقَ) : جمع إبريق وهو إناء له خرطوم وهرة .

(وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) أى : ويكأس ملئت خمرًا من عيون جارية كما قال ابن عباس وقتادة ، أى : لم يصبر كخمر الدنيا وقيل : (مَعِينٍ) خمر ظاهر للعين مرئية بها ، لأنها كذلك أهنأ وألأ .

١٩ - (لَا يَصْدُقُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ) :

(لَا يَصْدُقُونَ عَنْهَا) أى : لا يصيبهم بشرها صداع بصرفهم عنها ، والمراد : أنه لا يلحق برغموسهم صداع لأجل خمار يحصل منها كما فى خمر الدنيا ، أو لا يُغْرِقُونَ عنها : بمعنى : لا تُقْلَع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب .

(وَلَا يُنْزِفُونَ) أى : ولا تذهب عقولهم بسكرها من نُزِف الشارب كَعْنَى إذا ذهب عقله ، ففى لذة بلا ألم ولا سكر بخلاف شراب الدنيا والآية الأولى (لَا يَصْدُقُونَ عَنْهَا) لبيان نفي الضرر عن الأجسام والثانية (وَلَا يُنْزِفُونَ) لبيان نفي الضرر عن العقول .

٢٠ ، ٢١ - (وَلَكِنَّهُمْ مِمَّا يَنْتَحِرُونَ * وَلَكِنَّهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ) :

(وَمِمَّا يَنْتَحِرُونَ) أى : ويلطوف الولدان عليهم بما ينتحرون من الفاكهة والثمار أى : يُلْخِطون خيره وأفضله والمراد بما يرضونه ويعجبهم .

(وَكَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَبُونَ) أى : ولحم طير مما تحيل نفوسهم إليه وترغب فيه .
والظاهر أنَّ الآية تشير إلى أنَّ الولدان يطوفون هما عليهم في الجنة . مع أنَّه جاء في الآثار والأحاديث أنَّ فاكهة الجنة ونماها ينالها القائم والقاعد والنائم . وأنَّ الرجل من أهل الجنة يشتهي الطير فيقع في يديه نضجا ، وإنَّما كان طواف الولدان عليهم للإكرام ولزبد المحبة والتعظيم والاحترام وهذا كما يناول أحد الجالسين على مائدة جليسا معه بعض ما عليها من الفاكهة ونحوها . وإن كان ذلك قريبا منه اعتناك بشأته وإظهارا لمحبهته والاحتفاء به ، وتقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحال تقتضى تقديم اللحم كما في الجائع ، فإن حاجته إلى اللحم أشدَّ من حاجته إلى الفاكهة . بل هم في حالة تقتضى تقديم الفاكهة واختيارها كما في الشبان فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم .
قال ابن كثير في تفسير قوله - تعالى - : (وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ) هذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخيير والانتقاء لها .

٢٢، ٢٣، ٢٤ - (وَخُورٌ عِينٌ • كَأَفْثَالِ اللَّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ • جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

(وَخُورٌ عِينٌ • كَأَفْثَالِ اللَّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) : أى : ولهم في الجنة نساء بيض واسعات العيون حسناها كأفثال اللؤلؤ المكنون ، أى : المصون في صدفه ، وقيد بالمكنون أى : المستور بما يحفظه ؛ لأنَّه أصنى وأبعد عن التغير .

(جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى يُنظون هذا الجزاء العظيم وينالون هذا الثواب الجزيل بسبب ما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا .

٢٥، ٢٦ - (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا • إِلَّا قِيلًا سَلَامًا) :

أى : لا يسمعون في الجنة (لَغْوًا) وهو ما لا نفع فيه من الكلام أو هو الفصيح منه ، (وَلَا تَأْثِيمًا) أى : لا يسمعون حليئا ينسب إلى الإثم قائله أو سامعه إن رضى به .

(إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا) أى : إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : سَلَامًا سَلَامًا أَيْ : نَسْلَمُ سَلَامًا قَالَ تَعَالَى - تَعَالَى - : (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ)^(١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيْ يُحَيُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالسَّلَامِ ، وَقِيلَ : تَحِيَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَحْيِيهِمْ رَبُّهُمْ - عَزَّ وَجَلَّ .

والتكرير للدلالة على ذبوع السلام وكثرته ؛ لأن المراد سلام بعد سلام .

والكلام من باب تأكيد للدخ بما يشبه النعم .

(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ فِي سِدْرٍ
مُتَشَبِّهِ ۖ وَطَلْحٍ مُنْقُودٍ ۖ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ۖ وَمَاءٍ
مَنْكُوبٍ ۖ وَفَنَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ
وَفَرَشٍ مُرْفُوعَةٍ ۖ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ۖ فَجَعَلْنَهُنَّ
أُبْكَارًا ۖ عُرْبًا أَتْرَابًا ۖ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ ثُلَّةٌ مِّنَ
الْأَوَّلِينَ ۖ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۖ)

(سِدْرٍ) : السدر : شجر النبق .

(مُنْقُودٍ) : قُطِعَ شَوْكُهُ أَوْ مَقْلُوعٌ بِالْحَرْفِ .

(وَطَلْحٍ) : الطلح : شجر الموز روى ذلك عن علي وغيره .

(مُنْقُودٍ) : في الصحاح : المنقود : المخصوص بعضهم فوق بعض .

(وَعِلَّ مَغْدُودٌ) : وظل دائم ممتد منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت .

(وَمَاءٌ مُسْكَبٌ) : وماء مصبوب في غير أخطود لا ينقطع عنهم .

(وَقُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ) : المراد بالقرش : ما يفرش للجلوس عليه . و (مَرْفُوعَةٍ) مرتفعة القدر أو مرفوعة على الأسرة ، وقيل : المراد بالقرش : النسالة . ومرفوعة في المنزلة أو على الأرائك ، فالرفع حتى أو منوي .

(إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً) أى : ابتدأنا خلقهن ابتداءً جديداً من غير ولادة .

(عُرْبًا) : متحبات إلى أزواجهن جمع هروب كصبور وهى حسنة التودد لزوجها .

(أَتْرَابًا) : متساويات في السن أو الأخلاق .

(ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) : جماعة كثيرة من سابقي هذه الأمة .

(وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) : وجماعة كثيرة من متأخريها .

التفسير

٢٧- (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ) :

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ - تعالى - مَالِ السَّابِقِينَ وهم الْمُقَرَّبُونَ ، حطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلتهم دون السابقين المقربين فقال :

(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ) أى : أى شيء أصحاب اليمين ، وما حالهم ، وكيف مآلهم ؟ والجملة استثنائية مشعرة بالتفخيم والتعجب من حالهم .

والمنع : وأصحاب اليمين لا يعلم أحد ما جزاء وثواب أصحاب اليمين ، إنه شيء عظيم ثم فسّر ذلك وقصّله فقال :

٢٨- (فِي مِلَّةٍ مَخْشُودٍ) :

أى : وأصحاب اليمين في سدر مخضود يتنعمون ، عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد - السدر المخضود : النبق الذى لاشوك له ، وعنهم - أيضاً - هو اللوقر والثقل بالتمر على أنه

من خَصَدَ الفَصْنَ إِذَا ثَنَاهُ وهو رطب فمخضود مُثْنِي الْأَخْصَانِ كُنِيَ بِهِ عَنْ كَثَرَةِ الشَّعْرِ .
وبدل على أَنَّ الْمَخْضُودَ هُوَ الَّذِي خُضِدَ أَيْ : قَطَعَ شَوْكُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَنْفَعُنَا بِالْأَعْرَابِ
وَسَائِلِهِمْ .

أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ يَوْمًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ شَجَرَةً مُؤَذِيَةً وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ
فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً تُؤْذِي صَاحِبَهَا . قَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : السُّدْرُ فَإِنَّ لَهُ شَوْكًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ : أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ : (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) ؟ خَصَدَ اللَّهُ شَوْكَهُ فَجَعَلَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ
ثَمْرَةً وَإِنَّ الثَّمَرَةَ مِنْ ثَمَرِهِ تَفْتَقُ عَنْ اثْنَيْنِ وَمُبِيعِينَ لَوْثًا مِنَ الطَّعَامِ مَا لَهَا لَوْنٌ يَشْبَهُ الْآخَرَ .

وقال أبو العالية والضحاك : نَظَرَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى وَجِّهِ (وَهُوَ وَادٌ بِالطَّائِفِ مَخْضَبٌ وَفِي اللُّسَانِ
وَجٌّ مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ) فَأَعْجِبَهُمْ سِدْرُهُ فَقَالُوا : يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ هَذَا . قَالَ الْآكُومِيُّ وَالظَّرْفِيُّ فِي
قَوْلِهِ - تَعَالَى - : (فِي سِدْرٍ) : مَجَازِيَةٌ لِلْمَعَالِفَةِ فِي تَحْكُمِهِمْ مِنَ النِّعَمِ وَالِانْتِفَاعِ بِمَا ذَكَرَ .

٢٩- (وَطَلَحَ مَخْضُودٌ) :

أَيْ : وَشَجَرٌ مَوْزٌ قَدْ نُضِدَ حَمَلُهُ مِنْ أَسْفَلِهِ إِلَى أَعْلَاهُ أَيْ : مَتَرَكَبٌ قَدْ رُمِيَ بَعْضُهُ فَوْقَ
بَعْضٍ لَيْسَتْ لَهُ سَاقٌ بَارِزَةٌ ، رَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ طَرُقِ بْنِ عَبَّاسٍ ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .

٣٠- (وَظِلٌّ مَخْشُودٌ) :

أَيْ : وَهِيَ كَانَتُونَ فِي ظِلِّ مَخْدُودٍ أَيْ : حَائِثٌ مَمْتَدٌ مُنْبَسِطٌ لَا يَتَقَلَّصُ ، وَلَا يَتَفَاوَتُ وَلَا يَلْهَبُ
كَظِلِّ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَظَاهِرُ الْآثَارِ أَنَّهُ ظِلُّ الْأَشْجَارِ . أَخْرَجَ أَحْمَدُ
وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالثِّرِمَذِيُّ وَابْنُ مَرْثُومٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فِي
الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّأَكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَذَلِكَ الظِّلُّ الْمَخْدُودُ .

٣١- (وَمَا مَكْنُوبٌ) :

أى : وما مَكْنُوبٌ حيث شاعوا لايحتاجون فيه إلى آتية أو رشاء . قال القرطبي : أصل السَّكْب السَّبب أى : وما مَكْنُوبٌ يصوب يجرى الليل والنهار في غير أخلود لا ينقطع عنهم . وكانت العرب أصحاب بادية وبلاد حارة ، وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة . لا يصلون إلى الماء إلا بالذَّلْو والرَّشَاء ، فَوَعَدُوا في الجنة خلاف ذلك ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنيا ، وهي الأشجار وظلالها والمياه والأنهار وأطرافها .

وقيل : كأنه لما شبه حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن من كونهم على سُور تطوف عليهم خدامهم بأنواع الملاذ . شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البَوَادِي من نزولهم في أماكن خصبة فيها مياه وأشجار وظلال إيلاناً بأن التفاوت بين الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبَوَادِي [١١ . آلومي بتصرف] .

٣٢، ٣٣- (وَمَا كَيْفَ كَثِيرَةٍ . لَأَمَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ) :

أى : فأكفة كثيرة الأنواع والأصناف ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم . لامقْطُوعَةٍ في أى وقت من الأوقات كانقطاع فواكه الصيف في الشتاء ، (وَلَا مَمْنُوعَةٍ) أى : ولا يمنع من أرادها بشوك ولا بعد ولا حائط ، بل إذا اشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها قال - تعالى - : « وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا » ^(١) . وقيل : ليست مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأنمان .

٣٤- (وَقُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ) :

أى : وقُرْشٍ مرفوعة نُصِّرَتْ وقُرِشَتْ حتى ارتفعت ، أو مرفوعة على الأسرة ، فالرفع حتى كما هو الظاهر ، وقال بعضهم : رفعة القدر . على أن رفعها معنوي بمعنى شرفها ، وأيضاً ما كان فالراد بالقرش على هنا : ما يُقَرَّش للجلوس والنوم عليه .

وقال أبو عبيدة: المراد بالفرش: النساء؛ لأن المرأة يُكنى عنها بالفراش كما يكنى عنها باللباس ورفعهن في الأقدار والمنزلة، وقيل: على الأرائك، وأيد إرادة النساء بقوله - تعالى -: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً)، لأن الضمير في الأغلب يرجع على مذكور متقدم وليس إلّا الفرش، وعلى التفسير الأول أضمر لهم؛ لأن ذكر الفرش وهي المضاجع دل عليهم .

٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨ - (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً • فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا • عُرُبًا أَتْرَابًا • لِأَصْحَابِ

الْيَحْيَىٰ) :

(إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً) :

المراد بإنشأتهن: أعدنا إنشاعهن من غير ولادة؛ لأن المخبر عنهن بذلك نساء كن في الدنيا، فقد أخرج ابن جرير والترمذي وآخرون عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ الْمَنَاشِئَ اللَّائِي كُنَّ فِي الدُّنْيَا عَجَازَ عُمُشًا رُمَصًا » وأنت عجوز فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز، فولت تبكي فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله - تعالى - يقول: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ..) الآية .

وقال أبو حيان: الظاهر أن الإنشاء هو الاختراع الذي لم يسبق يخلق ويكون ذلك مخصوصاً بالحوور العين، فالعنى: إنا ابتدأناهن ابتداءً جليداً من غير ولادة ولا خلق أول، وما تقدم يتبين أن المراد بقوله - تعالى -: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً) اللآئي أعيد إنشاؤهن وهن نساء الدنيا أو اللآئي ابتدئوا إنشاؤهن وهن الحور العين .

(فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا) :

تفسير لما تقدم أي: فصيرناهن أبكاراً أو فخلقناهن أبكاراً .

(عُرُبًا أَتْرَابًا) :

(عُرُبًا) : متحبات عاشقات لأزواجهن، واشتقاقه من أعرب إذا بين فالعُروب تُعرب وتُبين عن محبتها لزوجها بتكسر ودل وحسن كلام .

(وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ١١) فِي سَمُومٍ
 وَحَمِيمٍ ١٢ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ١٣ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ١٤ إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ١٥ وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْخَنِثِ
 الْعَظِيمِ ١٦ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا
 أَأَنتَ لَمَبْعُوثُونَ ١٧ أَوْءَا بَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ١٨ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ
 وَالْآخِرِينَ ١٩ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ٢٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ
 أَتِبَهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ٢١ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُرٍ ٢٢
 فَمَا لَوْ أَنَّ مِنْهَا الْبُطُونَ ٢٣ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ٢٤
 فَشَرِبُونَ شُرْبَ آتِهِمْ ٢٥ هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ٢٦)

المفردات :

(سَمُومٌ) قال الراغب : الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم ، والمراد هنا : النار ولقبحها .

(وَحَمِيمٌ) : دماؤه شديد الحرارة .

(يَّحْمُومٌ) : دخان حار شديد السواد .

(لَا بَارِدٌ) : ليس بارداً حتى يخفف حرارة الجو .

(وَلَا كَرِيمٌ) : وليس كريماً يعود عليهم بالنفع ، بل هو حار ضار .

(مُتْرَفِينَ) : مُتَعَمِّين مُتَبِعِينَ هوى أنفسهم .

(وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ١١) فِي سَمُومٍ
 وَحَمِيمٍ ١٢ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ١٣ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ١٤ إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ١٥ وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْخَنِثِ
 الْعَظِيمِ ١٦ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا
 أَأَنتَ لَمَبْعُوثُونَ ١٧ أَوْءَا بَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ١٨ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ
 وَالْآخِرِينَ ١٩ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ٢٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ
 أَتِبَهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ٢١ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُرٍ ٢٢
 فَمَا لَوْ أَنَّ مِنْهَا الْبُطُونَ ٢٣ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ٢٤
 فَشَرِبُونَ شُرْبَ آتِهِمْ ٢٥ هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ٢٦)

المفردات :

(سَمُومٌ) قال الراغب : الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم ، والمراد هنا : النار ولقبحها .

(وَحَمِيمٌ) : دماؤه شديد الحرارة .

(يَّحْمُومٌ) : دخان حار شديد السواد .

(لَا بَارِدٌ) : ليس بارداً حتى يخفف حرارة الجو .

(وَلَا كَرِيمٌ) : وليس كريماً يعود عليهم بالنفع ، بل هو حار ضار .

(مُتْرَفِينَ) : مُنْعَمِينَ مُتَبِعِينَ هوى أنفسهم .

(الْحِنْثِ الْمُتَعَمِّرِ ^(١)) : الذنب الكبير كالشرك ونحوه .

(مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْنُومٍ) : هو يوم القيامة .

(زُقُومٍ) : شجر في النار كربه للنظر والطعم والراحة .

(الْحَمِيرِ) : الماء الذي اشتد غليانه وقال القرطبي : هو صليد أهل النار .

(الْهَيْمِ) : الإبل العطاش التي لا تُرَوَّى لدهاء يُصيبها . وقال ابن كيسان وابن عباس : الأرض ذات الرمال التي لا تُرَوَّى من الماء لِتَحْلُثُهَا .

(نَزُلُّهُمْ) : ما يقدم للنازل إذا حضر .

(يَوْمَ الدِّينِ) : يوم الجزاء وهو يوم القيامة .

التفسير

٤١ - وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ) :

لما ذكر - سبحانه وتعالى - أصحاب اليمين وما أعد لهم من النعم المقيم كرامة لهم عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال : (وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ) أى : وأصحاب الشمال لا يُدرى ما هم فيه من العذاب والأهوال وسنأثم أصحاب الشمال ؛ لأنهم - يأتخلون كتبهم بشمالهم أو لأنهم يكونون في جهة الشمال .

٤٢، ٤٣، ٤٤ - (فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ • وَظِلٍّ مِّنْ يَحُمُومٍ • لَا يَارِدُ وَلَا كَرِيمٍ) :

٤٥ - (فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ) :

في هذه الآية وما بعدها بين الله - سبحانه وتعالى - ما ينال أصحاب الشمال من عذاب وما يُصيبهم من نكال وعقاب فذكر أنهم (فِي سَمُومٍ) أى : ريح حارة تؤثر تأثير السَّم وتنفذ في المسام وتحيط بهم من كل جانب ، (وَحَمِيمٍ) أى : ماء حار قد انتهى حره وبلغ

(١) ومنه بلغ الغلام الحنث - أى الحلم ووقت المزاحمة بالذنب - وحنث في يمينه خلاف يمينها وحنث إذا تأثم .

الغاية، إذا أحرقت النار أجسامهم فَرَعُوا إلى الحميم، كَالَّذِي يَفْزَعُ من النَّارِ إلى الْمَاءِ لِيُطْفِئَ بِهِ الْحَرَّ فيَجِدْهُ حَمِيمًا حَارًّا في نهاية الحرارة والظليان، وقد مضى في سورة محمد قوله - تعالى - : « وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ »^(١).

٤٣- (وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ) :

أى : يفزعون من السموم إلى الظل كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من (يَحْمُومٍ)^(٢) أى : من دخان شديد السواد والحرارة .

وتسمية هذا ظلاً على التشبيه التهكمى، وعن ابن عباس المحموم - سراق النار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظلمهم، وقال ابن زيد : جبل أسود من النار يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدونه أشد شئاً .

٤٤- (لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ) :

صفتان للظل : أى : ظل لا بارد ليخفف حرارة الجو كسائر الظلال ولا كريم أى : ولا نافع لمن يأوى إليه، ونفى ذلك ليزيل توهم مافى الظل من الاسترواح إليه . والمعنى : أنه ظل حارٌّ ضارٌّ من ذلك النقي جاء التهكم والتعريض بأنَّ الَّذِي يَسْتَأْهِلُ الظِّلَّ الَّذِي فِيهِ بَرْدٌ وَإِكْرَامٌ غَيْرَ هَؤُلَاءِ فَيَكُونُ أَشْحَى لِحُلُوقِهِمْ وَأَشَدَّ لِحَسْرِهِمْ . (آلوسى - وكشاف) .

٤٥- (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَقِينَ) :

تعليل لايتلائم بما ذكر من أصناف العذاب وألوان العقاب . أى : وإنَّما استحققوا هذه العقوبة ؛ لأنَّهم كَانُوا في الدُّنْيَا مُتْرَقِينَ ، والمترف هنا بقرينة المقام هو المتروك يصنع ما يشاء لا يُمنع .

(١) سورة عند الآية : ١٥

(٢) (المحموم) في اللغة الشديد السواد وهو يفعل من اللحم وهو الشحم الأسود باحتراق النار . وقيل : مأخوذ من الحميم وهو القحم (قرطبي) .

والغنى : أنهم عُدُّوا؛ لأنهم كانوا في الدنيا قبل ذلك أى : قبل ما ذُكر من العذاب مُتبعين
هو أنفُسهم وليس لهم رادع منها يردعهم عن مخالفة أوامره وارتكاب نواهيه - سبحانه
عز وجل - ، وقيل : المُتَرَف هو الذى أترفته النعمة أى : أبطرت وأطفته .

٤٦ - (وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ) :

أى : وكانوا يُصِرُّونَ بل وَيُغَيِّمُونَ وَيُدَاوِمُونَ على النَّبْ العَظِيم والكبائر كالشُّرك .
وقيل : الحنث اليمين الغموس . وظاهره الإطلاق ليعم كل ذلك . وما ذكر تمثيل له ، وقال التاج
السبكي في طبقاته : سألت الشيخ - يعنى والده تقي الدين - : ما الحنث العظيم ؟ فقال :
هو القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله - تعالى - : « وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ
اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ » ^(١) وهو تفسير حسن ؛ لأن الحنث وإن فُسِّر بالذنب مطلقاً أو العظيم منه
فالمشهور استعماله في عدم البر بالقسم ، وتُعقَّب هذا بأنه يترتب عليه التكرار في قوله
- تعالى - : (وَقَالُوا أَلَيْذَا بَيْنَنَا ...) الآية .

وأجيب بيانه لا تكرر ؛ لأن المراد بالأول في قوله تعالى : (وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ)
وصفهم بالثبات على القسم الكاذب وبالتالي في قوله - تعالى - :

(إِذَا بَيْنَنَا وَكَانُوا تَرْبَاءَ وَعِظَامًا) إلخ - وصفهم بالاستمرار على الإنكار على أنه
لامحلول في تكرر ما يدل على إنكارهم البعث .

٤٧ - (وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا بَيْنَنَا وَكَانُوا تَرْبَاءَ وَعِظَامًا أَهَلَّا لَمَبْعُوثُونَ) :

أى : وكانوا يقولون منكرين للإعادة مكلِّبين بالبعث مستعجلين لمعصولة : أإذا بَيْنَا
وكان بعض أجزاءنا تراباً وبعضها عظاماً نخرة أإذا بَيْنَا لَمَعْبُوثُونَ إلى الحياة مرة أخرى ونُبِث ،
إن هذا لُمُستبعد وقوعه ولا يمكن حصوله وحلوله ، وتقديم التراب ؛ لأنه أبعد عن الحياة
التي يقتضيها ما هو بصدد إنكاره من البعث .

٤٨ - (أَوْ عَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ) :

عطف على محل إن واسمها أو على الضمير المستتر في (مبعوثون) والمعنى : أو يبعث - أيضاً - آباؤنا الآثمون الذين صاروا تراباً متفركاً في الأرض - يقولون ذلك زيادة في الاستبعاد لحصول البعث يعنون أن آباءهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل .

٥٠، ٤٩ - (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ • لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) :

أى : قل لهم يا مُحَمَّد : رداً لإنكارهم وتحقيقاً للحق : إن الأولين والآخرين من الأمم ومن جملتهم أنتم وآباؤكم لمجموعون بعد البعث إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة ، ومعنى كونه معلوماً : أنه معين عند الله ، والميقات : ما وقَّت به الشيء أى : حدٌ ومنه مواعيت الإحرام وهى الحدود التى لا يتجاوزها من يريد دخول مكة إلا مُحَرِّماً والمعنى : لمجموعون منتهين إلى ذلك اليوم .

وتقديم الأولين فى قوله : (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) للدبالغة فى الرد حيث كان إنكارهم لبعث آبالهم أشد من إنكارهم لبعثهم مع مراعاة الترتيب الوجودى .

٥١، ٥٢، ٥٣ - (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الْفَالُؤُنَ الْمُكَلَّبُونَ • لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ • فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ) :

(ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الْفَالُؤُنَ الْمُكَلَّبُونَ) عطف على (إِنَّ الْأَوَّلِينَ) داخل فى حيز القول .
وتم للتراخى الزمانى . أى : قل لهم : ثم إنكم أيها الكافرون الضالون عن الهدى المكذبون بالبعث أو بما يعمه وغيره ، والخطاب لأهل مكة وأمثالهم (لَا تَكُلُونَ) بعد دخول جهنم من شجر هو الزقوم وهو شجر فى جهنم قبيح المنظر كرهه الطعم والرائحة فمالئون من هذا الشجر بطونكم من شدة الجوع الذى اضطركم وقسركم على أكل مثلها مما لا يؤكل وتعالفه النفوس .

٥٤، ٥٥ - (فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ • فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) :

أى : فشاربون عقيب ذلك بلا ريث على ما تأكلون من هذا الشجر من الحميم وهو المساء الذى اشتد غليانه - وقيل صليد أهل النار - أى : يؤرثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع

الجوع الشديد عطشاً فيشربون ماءً يظنون أنه يزيل العطش ويذهب الظمّ فيجدونه شديد الحرارة .

(فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ)^(١) :

أى : فشاربون بكثرة كشرب الإبل العطاش أو المريضة التي لاتروى بشرب المساء فلا يكون شربكم شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم .

قال الزمخشري : والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم فإذا أكلوا وملأوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاهم فيشربوته شرب الهيم .

وقيل (الهيم) : الرمال التي لا تروى من الماء لتخلخلها ، ومفرده هيم يفتح الهاء .

٥٦ - (هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) :

أى : هذا الذي ذكر من ألوان العذاب الذي تقشعر منه النفوس وتذوب من هوله لفائف القلوب هذا الذي ذكر نُزُلُهُمْ يوم الدين أى : يوم الجزاء وهو يوم القيامة ، فإذا كان ذلك نُزُلُهُمْ وهو ما يقدم للنازل مما حضرفما ظنك بما ينالهم بعد دخولهم النار . وفي جعله ألوان العذاب وأنواعه السابقة نُزُلاً أى : مما يُكرم به النازل فيه من التهكم ما لا يخفى ، ونظير ذلك قول الشاعر :

وكنا إذا الجبار بالجيش ضاقتنا جعلتنا القنا والرفعات له نُزُلاً

قال ابن كثير في قوله - تعالى - : هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ، أى : هذا الذي وصفنا - يقصد من ألوان العذاب السابق ذكره في الآيات السابقة - هو ضيافتهم المعدة الدائمة عند ربهم يوم حسابهم كما قال - تعالى - في حق المؤمنين :

(١) قال ابن عباس وغيره : الهيم : جمع أهم وهو الحمل الذي أصابه الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب حتى تموت أو تسقم شديداً يقال : إبل هيام وناقة هيام ، كما يقال : جل أهم . ٥١ : آلمسى .

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا » (١١).

أى : ضيافة وكرامة .

(نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ (٥٧) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٦٢))

المفردات :

(أَفَرَأَيْتُمْ) : أغيرولي .

(مَا تُمْنُونَ) : ما تقذفونه وتصبونه في أرحام النساء من المني .

(قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ) : قفينا به بينكم ، وكتبناه عليكم .

(وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) : وما نحن بما جزيين ولا مطلوبين .

(عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ) : على أن نبذل صوركم بغيرها ونغير خلقكم .

(وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ) : أى : نخلقكم في خلق وصور لا تعرفونها أو ننشئكم في البعث ونخلقكم على غير صوركم في الدنيا .

(النَّشْأَةُ الْأُولَىٰ) : خَلْقُكُمْ مِنْ نَظْفَةِ طِينٍ مِنْ عِلْقَةٍ مِنْ لَحْمٍ ، أَوْ خَلْقُ آدَمَ وَنَشْأَتُهُ مِنْ تَرَابٍ .

التفسير

٥٧ - (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) :

يقول الله - تعالى - مقررًا للمعاد ورايًا على المكذّبين من أهل الزيف والإلحاد الذين قالوا : (أَلَيْدًا مِيتًا وَكُنَّا نُرَآبَا وَعِظَامًا أَتَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ) يقول - تعالى - رادًا عليهم - : (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ) أى : نحن ابندأنا خلقكم من الدم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًا أليس الذى قدر على البداة يقادر على الإعادة بطريق الأول والأخرى ولذا قال : (فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) أى : فهلا تصدقون بالبعث - تحريض لهم وتحضيض على الإيمان به . وقال الرّمضرى : (فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) تحضيض على التصديق إمّا بالخلق ؛ لأنهم وإن كانوا مصدقين به بدليل قوله - تعالى - : « وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » ^(١) إلا أنهم لما كان مذهبهم وساوهم فى الحياة خلاف ما يقتضيه التصديق فكأنهم مكذبون به ، وإمّا تحضيض على التصديق بالبعث ؛ لأن من خلق أولًا لا يمتنع عليه أن يخلق ثانياً ، واختار الآلوسى الرأى الأول .

٥٨ ، ٥٩ - (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ؕ أَلَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ) :

أى : أخبرونى ما تدعونوه من النساء من الملقى أنتم تقدرونه وتعلمونه فى أطواره المختلفة وتصورونه بشرًا سوى تام الخلقه أم نحن الملقدون المصورون ، قال القرطبى : وهذا احتجاج عليهم أى : إذا أقررتهم بأننا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث .

٦٠ ، ٦١ - (نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ؕ عَلَىٰ أَنْ تُبَلِّغَ أَهْلَكُمُ وَنُنَبِّئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ) :

(نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ) أى : نحن قضينا به بينكم وكتبناه عليكم وقسمناه ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسبما تقتضيه مشيئتنا وما نحن بمسبوقين ولا عاجزين ولا مغلوبين (عَلَىٰ أَنْ تُبَلِّغَ أَهْلَكُمُ) أى : على أن نلهمكم ونلقى

(١) سورة النكبات من الآية : ٦١

مكانكم أضيأهم من الخلق (وَنُنشِئُكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ) من الخلق والصور والأطوار التي لا تعرفونها ولا تعملونها والمراد : ونحن قادرون على ذلك أيضاً .

قال الزمخشري : المعنى : إنا لقادرون على الأمرين معاً ، على خلق ما يملككم ومالا يملككم فكيف نعبز عن إعادتكم ، وقال القرطبي : المعنى : وننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا فيجمل المؤمن ببياض وجهه ويقبح الكافر بسواد وجهه مثلاً - قاله سعيد بن جبير .

٦٦ - (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ) :

أى : ولقد أيقنتم أن الله - سبحانه - أنشأكم النشأة الأولى من خلقكم من نقطة ثم من علقه ثم مضغة إلخ - وقال قتادة : وهى خلق آدم من التراب فهلاً تتذكرون أن من قدر عليها فهو على النشأة الأخرى أقوى وأقدر . وفى الخبر : (عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى ، وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو لا يسعى لدار القرار) ١٥ . آلوسى وقرطبي يتصرف .

(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ﴿١٧﴾ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٨﴾
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّا لَمَغْرُمُونَ ﴿٢٠﴾
بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٢١﴾)

المفردات :

(مَا تَحْرُثُونَ) : ما تبنون حبه وتعملون فى أرضه .

(تَزْرَعُونَهُ) : تبنونه وتروونه نباتاً يرف .

(حُطَبًا) : هشياً متكسراً قبل أن يبلغ نضجه .

(تَفَكَّهُونَ) : نتعجبون من سوء حاله وتسلمون .

(إِنَّا لَمَعْرِضُونَ) : لمذبذبون بهلاك أموالنا .

(نَحْنُ مُخْرَمُونَ) : لا حظ لنا أو محرومون الرزق بالكلية .

التفسير

٦٣ ، ٦٤ - (اقرئتم ما تخرئون • أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) :

هذه حجة أخرى ودليل على البعث ، أى : أخبروني عما تخرئون من أرضكم فتطرحون فيها البذر أنتم تنبتونه وتحصلونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحب أم نحن نفعل ذلك . وإنما منكم البذر وشتق الأرض ؟ فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من الحب الذى بذر ليس إليكم فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وبعثهم ؟ وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه - تعالى - لأن الحرث فعلهم ويجرى على اختيارهم . والزرع من فعل الله وينبت على اختياره لا على اختيارهم - روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : « لا يقلن أحدكم زرعاً وتقولن حرثت فإن الزارع هو الله »^(١) .

قال أبو هريرة : ألم تسموا قول الله - تعالى - (أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) .

قال الماوردي : وتضمن هذه الآية أمرين : أحدهما : الامتنان عليهم بأنه أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم - الثانى : البرهان الموجب للاعتبار ، لأنه لما أنبت زرعهم بعد ثلاثي بكرة وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتربى حتى صار زرعاً أخضر ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه ، فهو بإعادة من أمان أقوى عليه وأقدر .

وفى هذا البرهان مقنع للوى القطر المسلية .

٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ - (وَنَشَاءُ لَجَنَّتُهُ هَطَلًا قَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ • إِنَّا لَمَعْرِضُونَ • بَلْ نَحْنُ

مُخْرَمُونَ) :

(١) انظر سنن البيهقي ج ٦ ص ١٣٨ باب ما يستحب من حفظ الملقق في الزرع .

(لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) أى : نحن أنبتنا ما تحرقون بلطفنا ورحمتنا وأنبتناه لكم رحمة بكم . (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) أى : هشيماً منكسراً متفتتاً لشدة يسه من بعد ما أنبتناه قبل استوائه واستحصاده فظلمتم بسبب ذلك (تَفَكُّهُونَ) أى : تتعجبون من سوء حاله إثر مشاهدتكم له على أحسن حال - روى ذلك عن ابن عباس - وقال الحسن : تندمون على ما تعبد فيه وأنفقتم عليه من غير حصول نفع ودليله قوله - تعالى - : « فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفْيِهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا »^(١) أو تندمون على ما اقترعتم لأجله من المعاصي ، وقال عكرمة : تتلاومون على ما فعلتم - وأصل التفكك : التثقل بصنوف الفاكهة ، استعير للتثقل بالولان الحديث ، وهو هنا ما يكون بعد هلاك الزرع وقد كثر به في الآية عن التعجب أو الندم أو التلاوم كما سبق .

(إِنَّا لَمُحْرَمُونَ) أى : لظلم تفكهن في المقالة وتنوعون كلامكم فيها فتقولون تارة إنا لخيرمون أى معلبون أو مهلكون بهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك ، أو للزمنون الغرم بعد جهدنا فيه .

(بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ) وتقولون تارة أخرى : بل نحن محرومون . أى : ميسو الحظ محلودون لا مجلودون ، أو محرومون من الرزق بالكلية ، كأنهم لما قالوا : إنا لملبون للزمنون الغرم بعد بلك الجهد أضربوا عن ذلك وقالوا : بل هذا أمر قدر علينا لنحس طاعتنا وعدم حظنا ، أو بل نحن محرومون الرزق بالكلية . وعن أنس أن النبي ﷺ مر بأرض الأنصار فقال : « ما بمنعكم من الحرث » ؟ قالوا : الجدوبة ، فقال : لا تفعلوا فإن الله - تعالى - يقول : إِنَّا الزَّارِعُ إِن شِئْتَ زَرَعْتَ بِمَالِهِ وَإِنْ شِئْتَ زَرَعْتَ بِالرَّيْحِ وَإِنْ شِئْتَ زَرَعْتَ بِالْبَلَدِ ثُمَّ قُلَا (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ) . أَلَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ^(٢) .

(١) سورة الكهف من الآية : ٤٢

(٢) انظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٤٠ تفسير قوله - تعالى - : « بل نحن محرومون » فقد ورد الحديث بلفظه .

(أَقْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ
 أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجًا جَاءَ فُلُوكَ لَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾
 أَقْرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْشِعُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَرَّبِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾)

المفردات :

(الْمُزْنُ) : السحاب وعلته مَزْنَةٌ ، وقيل : الأبيض منه خاصة وهو أغلب ماء .

(أَجًا جَاءَ) : ملأها ماءً مرة لا يصلح للشرب ولا لزرع .

(تُورُونَ) : يوقدون وتقلعون الزناد لاستخراجها .

(أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا) : أنتم أنبتم شجرتها التي منها الزناد .

(تَذْكِرَةً) : تذكيراً لنار جهنم عند رؤيتها .

(وَمَتَاعاً) : ومنفعة .

(لِلْمُقَرَّبِينَ) : للذين ينزلون القواء وهي القفر أو للمسافرين ، والمراد المُسْتَمْتِعُونَ

بالنار والمُحتاجون إليها .

التفسير

٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ - (أَقْرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ) ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْزِلُونَ . لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجًا جَاءَ فُلُوكَ لَا تَشْكُرُونَ) .

(أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الْعَلْبَ الَّذِي تَشْرَبُونَ مِنْهُ لَتَحْيُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ وَتَسْكُنُوا بِهِ عِطَشَكُمْ ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّحَابِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَهُ بِقُدْرَتِنَا ، فَإِذَا عَرَفْتُمْ بَأَنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَلَمْ لَا تَشْكُرُونَنِي بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِي ؟ وَلَمْ تَتَكْرَهُوا قُدْرَتِي عَلَى الْإِعَادَةِ ؟ وَتَخْصِيصِ الْمَاءِ بِهَذَا الْوَصْفِ (الَّذِي تَشْرَبُونَ) مَعَ كَثْرَةِ مَنَافِعِهِ لِأَنَّ الشَّرْبَ أَهَمُّ الْمَقَاصِدِ الْمُنَوَّلَةِ بِهِ ، وَإِنْزَالِ الْأَمْطَارِ يَطْلُبُ أَحْوَلاً جَوِيَّةً خَاصَّةً لَا يُمْكِنُ أَنْ يَمِيطَهَا عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ سَيْطَرَةً كَامِلَةً أَوْ يَوْفَرَهَا صِنَاعِيًّا تَوْفِيرًا تَامًا بِسَهُولَةٍ مِثْلَ هَبِيبِ تَيَّارٍ بَارِدٍ فَوْقَ آخِرِ سَلَخِنٍ وَلَقَدْ حُلِّقَ الْإِنْسَانُ اسْتِمْطَارَ السَّحَابِ الْعَابِرَةِ صِنَاعِيًّا ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمَحَاوَلَاتِ لِاتِّزَالِ مَجْرَدِ تَجَارِبٍ عَلَى أَنَّ الثَّابِتَ عِلْمِيًّا أَنَّ نَجَاحَ بَعْضِ هَذِهِ التَّجَارِبِ تَمَّ عَلَى نِطَاقِ ضَيِّقٍ جَدًّا مَعَ وَجُوبِ تَوَافُرِ بَعْضِ الظُّرُوفِ الْمَلَامَةِ . ١٠ هـ .

(لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْلِيًّا) أَيْ : لَوْ نَشَاءُ صَيَّرْنَاهُ أَجْلِيًّا أَيْ وَلَحَأَ زَعَاكًا لَا يَسْتَمَاعُ وَلَا يُمْكِنُ شَرْبُهُ مِنَ الْأَجْيِجِ وَهُوَ تَلْهِبُ النَّارِ ، وَقِيلَ الْأَجْجَاجُ : كُلُّ مَا يَلْدَعُ الْقَمَّ وَلَا يُمْكِنُ شَرْبُهُ فَيَسْمَلُ الْمَلْعُ وَالْمَرُّ وَالْحَارُ .

(فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ) حَتِّ وَتَحْضِيضٍ عَلَى شُكْرِ جَمِيعِ النِّعَمِ لِأَنَّهُ أَقْبَدُ وَأَشْمَلُ ، دُونَ عُلُوبَةِ الْمَاءِ فَقَطْ ، نَمَّ وَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عِلْبًا فَرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أَجْلِيًّا بِلَذُونِنَا » قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : إِنْ اللَّامُ فِي « لَجْعَلْنَاهُ » أَدْخَلَتْ فِي الْمَطْعُومِ دُونَ الْمَشْرُوبِ ، لِأَنَّ جَعْلَ الْمَاءِ الْعَلْبِ مِلْحًا أَسْهَلُ إِمْكَانًا فِي الْعَرَفِ وَالْعَادَةِ ، وَأَمَّا الْمَطْعُومُ فَلِإِنَّ جَمْلَهُ حَطَامًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْمَعْدَادِ ، وَإِذَا وَقَعَ يَكُونُ عَنْ سَخَطٍ شَدِيدٍ . ١١ هـ . يَتَصَرَّفُ .

٧١ ، ٧٢ - (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) عَانَتْمْ أَنْشَأَتْمْ شَجَرَتَهَا أَمْ تَحْنُ الْمُنْشِئُونَ) :

(أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) : أَغْبَرُونِي عَنِ النَّارِ الَّتِي تَظْهَرُوهَا بِالْقُلُوحِ - مِنَ الشَّجَرِ الرُّطْبِ - أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَأَوْضَعْتُمْ فِيهَا النَّارَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ الْخَالِقُونَ ؟ فَإِذَا عَرَفْتُمْ قُدْرَتِي فَاشْكُرُونِي وَلَا تَتَكْرَهُوا قُدْرَتِي عَلَى الْبَعَثِ .

٧٣ - (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ) :

(نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً) استئناف معين لمنافع النار مبين لقوائدها أى : نحن جعلنا النار تذكيراً لنار جهنم حيث علقنا بها أسباب معاشهم لينظروا إليها ويذكروا بها ما أوعدوا به وهددوا ، أو جعلناها تذكراً وأغودجا من جهنم لا فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُونَ جِزءاً مِنْ سَبْعِينَ جِزءاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ » وقيل : تبصرة فى أمر البعث؛ لأن من أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لها قادر على إعادة ما تفرغت مواضعه (وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ) ومنفعة لهم ، والمقوون الذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيص المقوين بذلك؛ لأنهم أخرج إليها فإن المقيمين ليسوا بمضطربين إلى الاقتداح بالزناد ، وقيل (لِلْمُقْوِينَ) أى : المسافرين أو الفقراء والجاثمين ولعل الأقرب أن المراد بالإقواء : الاحتياج فإن المنتفع بالنار محتاج إليها .

٧٤ - (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) :

. هذا القول مرتب على ماعدد من بدائع صنّيعه وروائع نعميه ، والمراد قدّم على التسبيح واستمر عليه بذكر اسم ربك العظيم؛ لأنه عليه السلام غير معرض عن ربّه ، وتعقيب الأمر بالتسبيح بعد ما عدد وذكر من النعم إما أولاً : لتنزيهه سبحانه عما يقوله الجاحدون لوحدايته عز وجلّ ، الكافرون بنعمه مع عظيمها وكثرتها ، أو ثانياً للشكر على تلك النعم السابقة التى عدّها ونبه عليها ، أو ثالثاً للتعجب من أمرهم فى غمط آلائه وآياته الظاهرة ، ويحتمل الكلام عموم الخطاب لكل من يتلقى خطابه ...

* (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ
عَظِيمٍ ٧٦) إِنَّهُ لَقَرَّءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ٧٨) لَا يَمَسُّهُ
إِلَّا الْأَمْطَهُرُونَ ٧٩) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٨٠)

المتردات :

(بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) : بمساقطها ومغاربها ، وقيل غير ذلك ، وسيأتي في التفسير .

(مَّكْنُونٍ) : مصون ومحفوظ .

التفسير

٧٥ - (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) :

لما ذكر الله - سبحانه - في الآيات السابقة جزاء كل من السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وما يلقونه من نعيم تتفاوت درجاته وتباين منازلهم حسب مقام كل من الطالبين ، وما يناله ويحاط به أهل الشقاء وأصحاب الشمال من عذاب مقيم فيه شدة عليهم وإيلام بهم جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا من كفر وعصيان ونكران ليوم يبعث الله فيه عباده للحساب ، لما ذكر ذلك جاء قوله - تعالى - : (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) وما بعده من الآيات للتأكيد على أن القرآن الكريم الذي ذكرت فيه تلك الأمور هو من عند الله - جل شأنه - وفي قوله - تعالى - : (فَلَا أُقْسِمُ) حلف وقسم ببناء على أن (لَا) جاءت في النظم الكريم لتأكيد القسم وتقويته ، نظير ذلك قوله - تعالى - : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ)^(١) أى : ليعلم أهل الكتاب ، ويتلانى مع هذا الرأى قراءة الحسن (فَلَا أُقْسِمُ) نقول : هذا ما يقتضيه سياق الآيات وما عليه جمهور المفسرين ، وذهب بعضهم إلى أن (لَا) نقي ورد

(١) سورة الحديد من الآية : ٢٩

لما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة كأنه قيل : لا صحة لما يقولون في القرآن الكريم من هذا الافتراء ثم قيل : (أقسم) وهذا منسوب إلى سعيد بن جبير وبعض النحاة .

ومواقع النجوم : مساقطها ومغاربها وخصها - جلّت قدرته - بالقسم لما في غروبها من ذهاب أثرها وذلك للدلالة على وجود حكم دائم لا يتغير يؤثر فيها ظهوراً وخفاً ، وقد استدلل الخليل إبراهيم - عليه السلام - بأقول الكوكب ، وغروب القمر ، وذهاب الشمس على وجود الصانع الذي لا يغيّب ولا تأخذه سنة ولا نوم ، أو أقسم - سبحانه - بها في هذا الوقت لأنه أوان قيام المهجّلين وانقطاع المبتهلين إليه - تعالى - ونزول رحمته وفيض رضوانه عليهم . وقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : مَنْ يدعوني فأستجيب له ، مَنْ يسألني فأعطيّه ، مَنْ يستغفرني فأغفر له » ^(١) . والنزول كناية عن القرب والعناية .

وقال جماعة منهم ابن عباس - رضي الله عنهما - : النجوم نجوم القرآن ، ومواقعها أوقات نزولها ، فإن القرآن نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ، ثم نزل مفرقاً في السنين بعد .

٧٦ - (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوُتَلَّطُونَ عَظِيمٌ) أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم جليل ، لو تعلمون قدره ومكانته لمظمتهم المقسم عليه وهو القرآن الكريم .

٧٧ - (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) أى : إن هذا القرآن الذى أنزله الله على محمد ﷺ حسن مرضى رفيع القدر في جنمه بين الكتب المنزلة من عند الله ، كثير المنافع ، أو كريم على الله أو على المؤمنين ، لأنه كلام ربهم وشفاء صدورهم ، وقيل : كريم لما فيه من كريم

(١) انظر صحيح البخارى ج ٢ ص ٦٦ كتاب التهجيد بالليل ، باب الدعاء والصلاة آخر الليل فقد ورد الحديث بالنظ .

الأخلاق ومعالي الأمور ، وقيل : لأنه يكرم حافظه ويعظم قارنه ، والمعنى أن القرآن الكريم جليل وحقيق بهذه الصفات جميعاً .

٧٨ - (فِي كِتَابٍ مُّكْتُونٍ) :

أى : فى كتاب جليل عظيم القدر مصون ومحفوظ من التبديل والتغيير والباطل والبهتان والمراد بقوله : (كِتَابٍ) قيل : هو اللوح المحفوظ ، وقيل : هو المصحف الذى بأيدينا لا يعثره تحريف ولا زيف .

٧٩ - (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) :

أى : لا يصل ولا يفضى إلى القرآن ولا يطلع عليه ولا على ما فيه إلا المنزهون عن كدر الطبيعة وندس الحطوط النفسية وهم الملائكة ، أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال فى الآية : ذلك عند رب العالمين (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) من الملائكة ، أما عندكم فيمسه المشرك والنجس والمتافق الرجس ، وقيل : (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) من الشرك وهم المؤمنون وروى عن الإمام محمد الباقر وعطاء وطاوس وسالم والشافعى وغيرهم - رضى الله عنهم جميعاً - أن المراد بهم : هم المطهرون من الأحداث ، والخلاف فى ذلك مبسوط فى كتب الفقه ولكل رأيه ، فمن أراد مزيداً فليرجع إليها .

ومع هذا الاختلاف لم يناع أحد فى دلالة الآية على عظم شأن القرآن ، وعظيم الاعتناء به ولا ينعصر هنا بمنع غير الطاهر من مسه بل يكون بأشياء كثيرة تدل على تعظيمه وتوقيره .

٨٠ - (تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) :

أى : القرآن الكريم منزل من لدن رب العالمين فهو - سبحانه - هو الذى رباهم ورحاهم وبلغ بهم الغاية خلقاً وإبداعاً .

وليس القرآن العظيم كما يقولون ويؤمنون أنه من عند غير الله ، وأنه سحر وشعر وكهانة ، بل هو الحق الذى لا مرية فيه ، والكفار والمشركون قد أقروا بذلك وعلموه ولكنهم ينكرونه كبيراً وعناداً كما قال - تعالى - : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَكَ وَيَكْفُرُونَ بِالْبَاطِلِ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ ^(١)

ووصف القرآن بقوله : (تَنْزِيلٌ) لأنه نزل منجماً مفزاً من بين سائر الكتب المنزلة من عند الله - تعالى - فلها قد نزلت دفعة واحدة ولقد جرى هذا اللفظ (تَنْزِيلٌ) مجرى أسماء القرآن وأطلق عليه فقيل : جاء في التنزيل كذا ، ونطق به التنزيل يريدون به القرآن الكريم .

(أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ﴿٨٢﴾)

المفسرات :

(مُدْهِنُونَ) : متهاونون به كما يدَّعون في الأمر أي : يلين جانبه ولا يتعصب فيه بهاوناً به^(١)

التفسير

٨١ - (أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) :

أي : أتعرضون فيها القرآن الكريم أنتم متهاونون كمن يتهاون في الأمر ويلين فيه استهانة به وحقاً من شأنه ، وعن ابن عباس والزجاج (مُدْهِنُونَ) : مكذبون .

٨٢ - (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ) :

أي : وتجعلون جزاء رزق الله لكم وتفغله عليكم بنعمة التي لا تحصى ولا تعد أنكم تكفرون بربكم وتكذبون القرآن الناطق بأن الله هو الذي أغاثكم ، وأنزل

(١) وأصل الادهان : جل الأديم (الجلد) ونحوه مدهوناً بشيء من الدهن حتى يلين .

عليكم المطر فأنبت لكم به الزرع وأدبر به الفروع ، وأطفأ ظمأكم ، وأحياكم به كما أحيا الأرض بعد موتها ، وتنبسون ما حل بكم من عظيم فيضه إلى النجوم والأنواء فتقولون : مطرنا بنوء كذا^(١) .

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما : عن زيد بن خالد الجهني قال : « صلى رسول الله ﷺ الصبح في الحنبيبية في إثر سماء (بعد مطر) وكانت من الليل ، فلما سلم أقبل علينا فقال : « هل تدرؤن ما قال ربكم في هذه الليلة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم فقال : قال : (ما أنعمت على عبدي نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ، فلما من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي) .

(فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿٨٧﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٨﴾
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٩﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ
غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٩٠﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩١﴾)

المعردات :

(الْخُلُقُومَ) : تجويف خطف تجويف الفم^(١) .

(غَيْرَ مَدِينِينَ) : غير مربيين لله من دأن السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم وقيل : غير ذلك وسيأتي .

(١) الفم : سقوط نجم في المغرب وطلوع آخر يقابله من ماعته في المشرق . إله قاموس .
وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها ، وقيل إلى الطالع ؛ لأنه في سلطانه ، سمى الإسلام عن ذلك ؛ لأن ذلك شأن الله وحده .
(٢) وفيه ست فتحات ، فتحة الفم الخلقية ، وفتحتا المنخرين ، وفتحتا الأذنين ، وفتحة الحنجرة وهي جرى الطعام والشراب والنفس - من المجمع الوجيز - جميع الفتحة العربية .

التفسير

٨٣ ، ٨٤ - (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُومَ ۖ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ) :

الضمير في قوله - تعالى - : (بَلَغَتْ) للروح ولم يتقدم لها ذكر لأن المعنى معروف وواضح ونظيره قول حاتم الطائي :

أماوى ما يغنى الثراء عن الفنى إذا حشرجت^(١) يوماً وضاق بها الصدر

والروح - كما ذهب سلف هذه الأمة المحمدية - جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد ، وهو حيّ بنفسه يتصف بالخروج والختول وغيرهما من صفات الأجسام . (فَلَوْلَا) هذا حث وتحضيض أريد به التبكيت والتعجيز أى : فهلاً إذا بلغت ووصلت الروح إلى حلقوم ذلك الذى حان حينه ، ودنا أجله ، وهو وجود بنفسه ، وأنتم أبها الحاضرون حوله في هذا الوقت تشاهدون ما يعانيه من سكرات الموت ، وما يقاسيه من غمراته .

٨٥ - (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ) :

أى : ونحن بعلمنا وقدرتنا أو بملأكتنا الموكلين بذلك أقرب إلى ذلك المحتضر في كل هذا منكم حيث لا تعرفون برؤ حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة النازلة به من غير أن تفقروا على حقيقتها وكيفيتها وأسبابها ولا تقدرها على دفعها بما ينفع مع تعطفكم وشغفتكم عليه وتوفركم على إنجائه من المهالك .

٨٦ ، ٨٧ - (فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَلِينِينَ ۖ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : فهلاً إِنْ كُنْتُمْ - كما تزعمون - غير مريبين لله وغير مخلوقين له ولستم في فهمه وسلطانه ، أو غير مجزيين ولا محاسبين بأعمالكم يوم القيامة ، وذلك بإنكاركم البعث فهلاً (تَرْجِعُونَهَا) أى : ترجعون الروح إلى جسدنا وتعيدون إليه الحياة كاملة (إِنْ كُنْتُمْ

(١) فالضمير في حشرجت يرجع إلى الروح وهي مفهومة من الكلام .

صَادِقِينَ) في دعوكم غير مريوبين أو لا محاسبين ولا مبعوثين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان . ولن تستطيعوا ذلك فبطل زعمكم .

(فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ
نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَمٌ لَكَ مِنْ
أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾
فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَمِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ
الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾)

المفردات :

- (فَرَوْحٌ) : الرُّوح - بفتح الراء - الرحمة أو الاستراحة .
- (وَرَيْحَانٌ) : الريحان : كل مشموم طيب من النبات .
- (فَنُزُلٌ) : النزول : ما يُعَدُّ ويُقدَّم للضيف من الزاد .
- (حَمِيمٍ) : ماء شديد الحرارة .
- (تَصْلِيَةٌ جَمِيمٍ) : إدخال في النار ومقاساة لألوان عذابها .
- (حَقُّ الْيَقِينِ) : عين اليقين ونفسه التي لا مرية فيه .
- (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ) : فنزه ربك عما لا يليق به .

التفسير

٨٨، ٨٩- (فَلَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ قَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ) :

هنا شروع في بيان حال المتوفى بعد الممات وما ينتظره من ثواب أو عقاب إثر بيان حاله عند الوفاة وما لاقاه من مكرات الموت وشدائده .

(فَلَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ) أي : فلما إن كان المتوفى من السابقين من الأزواج الثلاثة الذين ورد ذكرهم في أول السورة فله استراحة من الدنيا وعذابها وكثيرها . أوله رحمة واسعة من الله - تعالى - وله ريحان يتمتع برائحته الطيبة . فهو في هناءة بال ، وسعة فضل ورحمة ومكان عبق بلأريج عطر يغوش شذاه وينتشر عُرْفه . ومقره في الجنان يتمتع فيها ويسعد .

٩٠، ٩١- (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ) :

أي : وأما إن كان هذا المتوفى من أصحاب اليمين وهم أهل اليمن والبركة والسلامة في آخرتهم ، وأصحاب المنزلة الجليلة عند ربهم فيقال له : سلامٌ لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في ذلك : تأتيه الملائكة من قبيل الله - تعالى - تسلم عليه وتخبره أنه من أصحاب اليمين وذلك عند موته ، وقيل : عند بعثته يوم القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها ، ويحتمل أنه يسلم عليه في هذه المواطن كلها ، ويكون ذلك إكراماً بعد إكرام .

٩٢، ٩٣، ٩٤- (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ، فَنُزُلٌ مِنْ حَرِيمٍ ، وَتَصْلِيَةٌ

جَحِيمٍ) :

أي : أما إن كان المتوفى من المكذبين بالبعث المتكرين له ، الضالين الذين زلوا وبعدوا عن الهدى وضاعوا وتاهوا في دروب الهوى والمعاصي ونأوا عن الحق فجزاؤهم أن يقدم لهم الماء المتناهي في الحرارة - على سبيل الإهانة لهم والتنكيل بهم والسخرية منهم - يشربونه بعد أكل الزقوم يصهر به ماني بطونهم ولهم مع ذلك إدخال وإقامة وخلود في النار يذوقون صجيرها ويقاسون ألوان حليها .

٩٥، ٩٦ - (إِنَّ مَلَأَ لَهُوَ حَتَّى الْيَقِينِ • فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) :

آى : إن ما ذكر في تلك السورة وقصصناه عليك فهو محض اليقين وخالصه ، وقال قتادة في هذه الآية : إن الله ليس بشارك أحداً من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن فأمّا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة ، وأمّا الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين .

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) : هذا ترتيب^(١) وأمر بالتسبيح ، لأن ما ورد في هذه السورة الكريمة يوجب أن ينزه الله - تعالى - عما لا يليق بما ينسبه الكفار إليه ، سواء كان ذلك منهم قولاً أو عملاً أو حالاً « تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا » . أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ، وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال : لما نزلت على رسول الله ﷺ « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » قال : « اجعلوها في ركوعكم » ولما نزلت « سُبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » قال : « اجعلوها في سجودكم » والله أعلم .

(١) كما تشير إليه الفاء في قوله تعالى : (فَسَبِّحْ) .

« سورة الحديد »

هذه السورة الكريمة من السور المدنية وآياتها تسع وعشرون آية

سبب التسمية :

وسميت بهذا الاسم لذكر الحديد فيها ، وهو ذو أثر عظيم في حياة الناس جميعاً حاضريهم وباديهم في سلمهم وحرهم ، فعليه تقوم المصانع التي تمد الإنسان بما يحتاجه في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه ، وبه يدافع عن وطنه وحرمانه فمنه تصنع الأسلحة البرية والبحرية والجوية إلى غير ذلك من أنواع القوة والبأس وشئ المنافع الجليلة للبشرية : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) .

مناسبتها لما قبلها :

إن صورة الواقعة ختمت بطلب التسيب والتزير لله « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » . وهذه السورة بدئت بالتسيب (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) فكان أول سورة الحديد واقع موقع التهليل لما في آخر سورة الواقعة فكانت قبيل : « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » ؛ لأنه (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) .

ما جاء في فضلها مع أخواتها :

أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه النسائي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عرياض بن مارية « أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد » .

بعض مقاصد السورة :

١- تحدثت السورة في أولها عن أن الله - تعالى - تدين له المخلوقات جميعاً ، وتسبح بحمده ، وتنطق بلسان الحال أو بلسان المقال بعظمته وجلاله (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) .

٢- ذكرت بعضاً من أمياله - تعالى - التي تدل على تفرده وتوحده ، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء ، وأنه الظاهر بقدرته وآثاره ، الباطن الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وأنه له ملك السموات والأرض خلقاً وإبداعاً ، وأنه العليم بكل ما يلج في الأرض ، ويعلم كذلك ما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يخرج فيها ، وأن الأمور كلها راجعة إليه وحده (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) .

٣- تدعو السورة الكريمة إلى الإيمان بالله ورسوله ، وتنهى على الكافرين عدم الإيمان مع أن الرسول ﷺ يدعوهم ويدكرهم بما أخذه الله على عباده من الميثاق : (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ) فضلاً عما لهم من عقول بها يميزون الصحيح عن الفاسد .

٤- كما تحدثت عن طلب الإنفاق والحث عليه والبلد في سبيل الله (وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) .

٥- تعرضت السورة للذكر الفرئقيين : فريق الجنة ، وفريق السعير .

فأما الفريق الأول فيسمى نورهم بين أيديهم وبيمانهم ليهلهم الصراط المستقيم - فيدخلون الجنة .

أما الفريق الضال فإنه لا نور له ويحال بينه وبين نور المؤمنين فلا يستطيع اللحاق بهم ويسخر منهم فيقال لهم : (ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا) فلا يستطيعون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بعمل المؤمنين حتى يلحقوا بهم .

٦- مثلت السورة الكريمة الدنيا وما فيها من متاع زائل ولهو ولعب وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد ، مثلتها بالزروع الذي سقاها المطر الوابل حتى نضرت وأينع وأعجب به الزراع ثم يصيبه اللبول والضمور حتى يصير هشيماً تلوه الرياح ، وكذلك أمر الدنيا تنزير وتأخذ زخرفها حتى يظن أهلها أنهم قادرون عليها فيأتيها أمر الله ليلاً أو نهاراً بالفناء فتصير كالزروع المحصود الذي لم يكن موجوداً بالأمس .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سَبَّحَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①)
 لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ② هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ③ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
 وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥)

المفردات :

(سَبَّحَ ①) : نَزَّهَ اللَّهُ عما لا يليق به ①.

(الْأَوَّلُ ②) : الذي كان قبل كل شيء.

(الْآخِرُ ③) : الباقي بعد فناء كل شيء.

(١) قال القرطبي: أصله التمدى بنفسه؛ لأن معنى سبَّحه: بعلته من السوء منقول من سبَح إذا ذهب وبعده.

(الظَّاهِرُ) : الذى يعرف بالأدلة الدالة عليه .

(البَاطِنُ) : الذى لا تدرك حقيقته ولا تحوم العقول حوله .

(يَدْخُلُ) : يدخل .

(يَخْرُجُ) : يصعد .

(يُولِجُ) : يدخل .

التفسير

١- (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

التسبيح : هو تنزيه الله - تعالى - اعتقاداً وقولاً وعملاً عما لا يليق بجانبه - سبحانه - وأُسند التسبيح إلى ما فى السموات والأرض ؛ ليعم جميع ما فيهما من الموجودات عقلاء وغيرهم فتسبيح العقلاء يكون بلسان المقال ، فإنهم ينزهونه ويقدمونه بألسنتهم كما ينزهونه - بقلوبهم وأعمالهم ، أما بالنسبة لغير العقلاء فإن تسبيحهم يكون بلسان الحال أى : إن حدوث هذه الموجودات على ما هى عليه من إبداع وإتقان يدل على الصانع الواجب الوجود المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص ، وذهب بعضهم إلى أن التسبيح على حقيقته فى الجميع العاقل وغيره ، وأن كل مخلوق يسبحه تسبيحاً قولياً مستذلين على ذلك بقوله - تعالى - : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »^(١) .

وافتتحت سورة الإسراء بالمصدر « سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرٌ ... » وبعض السور بالفعل الماضى (سَبَّحَ) كسورة الحديد ، وسورة الحشر وغيرهما ، وبعضها بالفعل المضارع (يُسَبِّحُ) كسورة الجمعة ، والتغابن ، وبعضها بفعل الأمر (سَبِّحْ) كسورة الأهل ليشعر استيعاب هذه الكلمة لجميع ما تدل عليه من المصدر والفعل بأن المخلوقات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبحة مقدسة لئلاته - سبحانه وتعالى - فى كل الأزمان قولاً وفعلًا ،

(١) سورة الإسراء من الآية : ٤٤

طوعاً وكرهاً ، (وَهُوَ الْعَزِيزُ) أى : القادر الذى لا يتنازعه ولا يمانعه شئ . فهو - سبحانه - لا نظير له ولا مثيل ، (الْحَكِيمُ) أى : الذى لا يقبل إلا ما تقتضيه الحكمة ، ولزمته ينتقم من المكلف الذى لا يسمحه عناداً ، ولحكمته يجازى من قلمه ونزله طواعية وانقياداً .

٢- (لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أى : له - سبحانه - لا نظيره ملك السموات والأرض ملكاً حقيقياً أبدياً غير حادث . ولا زائل ، أما ملك غيره فهو موقوف بزمان مرهون بوقت يحدث بعد أن لم يكن . ويزول مهما امتد به الزمن ، وهو - جل شأنه - يحيى الأشياء من العدم المحض ، ويميت كل شئ ويبقى وجهه الكريم وحده قال - تعالى - : (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ • وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)^(١) . وهو - تعالت قدرته - مقتدر ومتمكن من كل شئ ، مما نعلم ومما لا نعلم ، لا يهجره أمر ، ولا يشغله شأن عن شأن .

٣- (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

أى : هو وحده (الْأَوَّلُ) بلا ابتداء ، القديم الذى كان من قبل كل شئ ، فهو الموجد والمحدث للموجودات ، وهو (الْآخِرُ) بلا انتهاء ، الباقي - سبحانه - بعد فناء كل شئ ، (الظَّاهِرُ) بالأدلة الدالة عليه من خلق وإبداع (الْبَاطِنُ) الذى لا تدرك حقيقته ولا تحوم حوله العقول ، ولا يعلم ذاته إلا هو وحده - تبارك وتعالى - والوارى الأول بين (الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) تدل على أنه - سبحانه - الجامع بين الصفتين الأولى والآخريه ، والوارى الثانى بين (الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) للدلالة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء ، أما الوارى الوسطى الواقعة بين (الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) (وَ) (الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) فتدل على أنه هو الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ، ومجموع الصفتين الآخريتين ، فهو مستمر الوجود فى جميع الأوقات الماضية والآتية ، وهو فى جميعها ظاهر وباطن ، جامع للظهور بالأدلة ، والخفاء فلا يدرك بالحواس^(٢) .

(١) سورة الرحمن الآيةان : ٢٦ و ٢٧

(٢) الكشف بتصرف .

وختتمت الآية وذيلت بقوله - تعالى - : (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ، لئلا يتوهم أن خفائه - تعالى - عن الأشياء يستلزم خفاء الأشياء عنه - عز وجل - ولكن ليس الأمر كذلك ، بل هو - لا غيره - عالم كمال العلم وتامه بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون .

٤ - (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

أى : هو - جلّت قدرته - وَحْدَهُ الَّذِي أَوْجَدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ فِي سِتَّةِ أَوْقَاتٍ أَوْ بِمَقْدَارِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَلَوْ شَاءَ - سبحانه - لَخَلَقَهَا فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ (ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ) أى : استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ، قال الإمام مالك - رحمه الله - : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : أخبار الصفات غير كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل ، فلا يقال : كيف ؟ ولم ؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحدها حاد . هذا هو مله سلف هذه الأمة ، أما مله الخلف فيقولون الاستواء بالاستيلاء . ومله السلف - كما يقولون - أسلم ، ومله الخلف أحكم ولكل وجهته .

(يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) أى : هو - سبحانه - يعلم علماً لا يدانيه علم بما يدخل في الأرض من القطر ، والبلر ، والحشرات ، والهوام ، والكنوز ، والموتى ، وغيرها يعلمه علماً تفصيلياً محيطاً ويعلم - كذلك - ما يخرج منها من نبات ونفائس ومعادن ونحوها ثم تحويه الأرض ونضه في أثنائها (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا) أى : ويعلم - جلّت عظمته - ما ينزل من السماء من ملائكة وشهب ومطر ورحمات أو نوازل ويعلم - أيضاً - ما يخرج فيها ويصعد إليها من كلم طيب ودعوات وعبادات أو ذرات البخار أو جن يشترق السمع أو أرواح تصعد إلى يارتها أو ملائكة ترفع أعمال العباد إلى مبلتها وخالفها قال - تعالى - : (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ)^(١) ، (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ) أى : وهو - تعالى - مع خلقه جميعاً

بعلمه وقدرته وتدبيره وقوميته وذلك في كل أحوالهم وثنى شئونهم قال - تعالى - :
 « وَمَا يَنْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ »^(١) ، (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أى : وهو - عز شأنه - بما تعملون
 وما تدعون وتتركون رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم محيط بصركم
 وجهركم فيجازيكم على ما يصدر منكم .

• - (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) :

هذا تأكيد لِمَا سبق في أول السورة ، وتمهيد للتذكير بالبعث حيث ورد بعده قوله
 - تعالى - : (وَلِلَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ) أى : له - لا سواه - ملك السموات والأرض في الدنيا
 واليه - وحده لا لغيره - جل وعلا - يصير أمر الخلاق في الآخرة بعد أن تبدل الأرض غير
 الأرض والسموات .

٦- (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

أى : أنه - سبحانه - يدخل الليل في النهار بأن ينقص من الليل ويزيد في النهار ،
 ويدخل النهار في الليل بأن ينقص من النهار ويزيد في الليل ، لأن حكمته تقتضى ذلك
 لصالح الناس في أمر معاشهم وللدلالة - على كمال قدرته ، وهو عليم ومحيط بإحاطة تامة
 بما تكنه وتخفيه الصدور من أسرار وإن دقت وخفيت ، ولا يقدر أحد سواه على معرفة
 حقيقتها وكنهها ، ومن كان على هذه الصفات الجليلة فلا يستقيم أن يعبد أحد سواه .

(۵) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٥﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَاءِكُمْ أَكْثَرَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٩﴾

الغردات :

(مُتَخَلِّفِينَ يَبِي) : خلفاء في التعرف فيه أو خلفاء من كان قبلكم .

(وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ) : قال مجاهد : هو الميثاق الأول وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه ، وقيل : أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول ، ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر فيها .

(قَرْضًا حَسَنًا) : القرض ما أخرج لاسترداد بدله ، والحسن ما كان بإخلاص بلا من ولا أذى .

التفسير

٧- (آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ قَالِذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) :

أى : صدقوا واعتقدوا بأن الله ربيكم وأن محمداً رسولكم ، لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال الصالحة ، وأنفقوا وتصدقوا من أموال الله التي في أيديكم وقد أعطاكم ومولكم إياها تستمتعون بها ، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب ، ويسهل عليكم الإنفاق والبلل منها في سبيل الله كما يسهل ويهون على الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه ، أو أنه - سبحانه - جعلكم في هذا المسال خلفاء من الذين كانوا قبلكم من الوالدين والأقارب والأزواج ، وورثكم إياه فاعتبروا بحالهم ، حيث انتقل منهم إليكم وسينقل منكم إلى الذين بعدكم ، فلا تبخلوا وأنفقوا - أنفسكم بالإنفاق منها . قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول : « أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرُ ، يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَا لِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكِ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَنْفَيْتُ ، أَوْ لَبِئْتُ فَأَبْلَيْتُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُ فَأَنْفَيْتُ » ورواه مسلم وزاده وما سوى ذلك فغائبٌ وتاركهُ للناس .

(قَالِذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) أى : فالذين صدقوا وآمنوا ببرهم ورسوله وأنفقوا مما منحهم الله وجعلهم مستخلفين فيه ، لهم أجرٌ عظيم جليل في منزلته ، وكبير في مقداره وهو الجنة ، وبإله من جزاء حسن كبير .

٨- (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) :

جاء هذا القول الكريم للإتيان عليهم وتوبيخهم على ترك الإيمان أئ : وأئ هلر لكم في ترك الإيمان بالله ، والحال أن الرسول ﷺ بين أظهركم يدعوكم إليه وينبئكم عليه وببينه لكم بالحجج الباطنة والبراهين القاطنة (وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ) وهو ما كان من إخراجهم من

ظهر آدم وأشهدهم بأنه - سبحانه - بهم فشهدوا كما قاله البغوى ، وروى عن مجاهد وعطاء والكلبي وقنادة قال - تعالى - : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا »^(١) وهو العهد المأخوذ يوم اللذ ، أو وقد نصب لكم الأدلة التي منها ما هو موجود في أنفسكم قال - تعالى - : « وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » كما نشر - سبحانه - الآيات في الآفاق ومكنكم من النظر فيها بما أودع فيكم من عقول .

وَلِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أى : إن كنتم مصدقين ومؤمنين في وقت من الأوقات ، أو لوجب ما فالآن أجرى بكم وأجدر أن تؤمنوا لقيام الأدلة والبراهين عليكم .

٩- (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَكَوٓفٌ رَّحِيمٌ) :

هنا ذكر بعض الأدلة والآيات البالة على وجوب الإيمان به ، أى : هو - وحده - الذى ينزل على رسوله ﷺ معجزات ظاهرات ودلائل واضحات أكبرها وأعظمها القرآن الكريم ليخرجكم - جلت قدرته - من ظلمات الكفر وحماة الشرك والضلال إلى نور الإيمان والهدى أو ليخرجكم رسوله ﷺ بما يرشدكم ويبلغكم ما أنزله الله عليه من الوحي ، وإنه - سبحانه - في إنزاله الكتب وإرساله الرسل - هداية لكم - لهو - تقدست ذاته - شديد الرأفة عظيم الرحمة بكم حيث يسر وأتاح لكم طريق الخلود في الجنة ساحة رضوانه ومستقر رحماته .

١٠- (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَى وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ) :

هنا تأتيب وتوبيخ لهم على تركهم الإنفاق والبلل في كل خير بعد أن طلبه الله منهم وحظهم عليه وذلك بعد أن أنكر عليهم ترك الإيمان به - سبحانه - ورسوله ﷺ

آى : اى سبب لديكم منعكم من إنفاق الأموال فى سبيل الله - تعالى - والشأن فيها أنه لا يبقى لكم ولا لغيركم منها شيء - فأنفقوا ولا تخشوا فقراً أو إقلاقاً ، فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرض وأنها كلها باقية له - عز وجل - فهو مهلككم فوارث أموالكم .

(لَا يَسْتَوِي بَيْنَكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ) هذا بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالهم فى الإنفاق . ذلك بعد أن أبان - قبل - أن للمنفقين جميعاً أجراً كبيراً ، وجاء هذا للحث والترغيب فى تحرى ما هو أفضل وأكثر ثواباً من الأعمال ، اى : لا يتساوى فى الفضل والأجر من أنفق ماله ، وبذل نفسه فى سبيل الله قبل فتح مكة . أو قبل صلح الحديبية : مع من أنفق وقاتل بعد الفتح (أَوْلَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا) اى : أولئك الذين كتب الله لهم السبق فى الإنفاق والقتال أرفع منزلة وأجل قدراً من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ، وإنما كان أولئك أعظم درجة من هؤلاء ، لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند شدة الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين آنذاك وكثرة أعدائهم : فضلاً عن أنه ليس هناك ما ترغب فيه النفوس من الحصول على المغانم والأسلاب ، فكان ذلك أنفع وأشق على النفس ، وقاعله أقوى يقيناً بما عند الله - تعالى - وأعظم رغبة فيه . وليس الأمر كذلك بالنسبة للذين أنفقوا من بعد وقاتلوا .

(وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) اى : وكل فريق من الفريقين من أنفق وقاتل قبل الفتح أو بعده يشتره الله ووعده الحسنى ، قيل : هى الجنة ، وقيل : هى أعم من ذلك كالنصر والقيمة فى الدنيا .

(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) اى : وهو - سبحانه - بما تعملونه ظاهراً وباطناً خبيراً أو شراً خبير به وعليم يجازيكم على حسبه ، فهو وعد للمؤمنين الطالعين وعيد للكافرين والملثين .

وهذه الآية - على ما ذكره الواحدى عن الكلبي - نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وهى تشمل غيره من اتصف بذلك ، لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

ولذلك قال الله - تعالى - : (أُولَئِكَ) التي تدل على الجمع نعم هو أكمل من سواء فإنه أنفق قبل الهجرة وقبل الفتح جميع ماله وبذل نفسه مع رسول الله ﷺ لذا قال ﷺ : « ليس أحد آمن على بصيحته من أبي بكر » - فرضى الله عنه وأرضاه - .

١١ - (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) :

هذا استفهام أريد به الحث والتدب إلى الإنفاق في سبيل الله ، والقرض الحسن : هو البذل بإخلاص ، وتحرى أكرم المال ، وأفضل الجهات ، وفي التعبير بالقرض ما يشعر بأنه عائد إلى صاحبه ؛ لأنه أخرج لاسترداد البذل ، أي : مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَبْدِلَهُ اللَّهُ بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ مَا بَيْنَ السَّبعِ إِلَى السَّبعمِائَةِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْأَضْعَافِ وَلَهُ مَعَ هَذَا أَجْرٌ عَظِيمٌ وَجَزَاءٌ جَمِيلٌ ، حَقِيقٌ أَنْ يَتَنَافَسَ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ زِيَادَةِ مَقْدَارِهِ هُوَ - أَيْضًا - رَفِيعٌ فِي مَنْزِلَتِهِ وَهُوَ الْجَنَّةُ .

وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله ، وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح ، قال : أرني يدك يا رسول الله ، قال : فتناوله يده ، قال : فإني أقرضت ربِّي هذا الحائط ، وله حائط (بستان) فيه سبعة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال : فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت : ليبيك قال : اخرجي فقد أقرضته ربِّي - عز وجل - وفي رواية قالت له : ربح ببيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبياتها ، وأن رسول الله ﷺ قال : (كم من عذق رَدَّاح ^(١) في الجنة لأبي الدحداح) وفي لفظ (رَبُّ نَخْلَةٍ مَدْلَاةٍ عَرَوْقُهَا مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ) ^(٢) .

(١) لمدق : هو من الثمر كالمثقود من العنب ، الرداح : المثلث بضمه .

(٢) انظر مستد الإمام أحمد ج ٣ ص ١٤٦ فقد ورد الحديث بنحوه .

(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبَطْنِهِمْ يُشْرِكُهُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ
وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورَةٍ ، بَابٌ
بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظُهُرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٢﴾ يُنادونهم
أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ كُنْتُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ
الْفُورُ ﴿١٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مَأْوَانُكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَانُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾)

المفردات :

(يَسْعَى) : يمشي مسرعاً .

(انظُرُونَا) : انتظرونا أو أمهلونا .

(نَقْتَبِسْ) : الاقتباس طلب التمس وهو العجوة من النار ، والمراد : نستضيء ونبتدئ

بشوركم .

(فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) ^(١١) : أوقعتموها في بلية وعذاب أو أهلكتموها بالتناقض .

(الْفُورُ) : الدخان : إدخال اللهب النار لتظهر جودته من رذاته ، واستعمل في إدخال الإنسان للنار .

(المراتب الأصفياء) .

(وَتَرَىٰ بُرْهَانَكَ) : وانتظرتم بالرسول بالمؤمنين شراً .

(وَأَلْبَسْتُمْ) : وشككتم في أمر الدين .

(وَعَزَّزْتُكُمُ الْأَمَانِي) : وخذعتكم الأباطيل والآمال الكاذبة .

(لَيْثَةً) : فداء ، وهو ما يبذل لحفظ النفس عند النائلة والمصيبة .

(مَأْوَاكُمُ النَّارُ) : مقامكم ومنزلكم .

(هِيَ مَوْلَاكُمْ) : هي حق وأولى بكم ، أو هي التي تتولى أمركم .

(وَيُنْفَسُ الْمَصِيرُ) : وسالت النار مرجعاً ومصيراً لكم .

التفسير

١٧- (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ...) إلخ الآية :

الرؤية في قوله - تعالى - : (تَرَى) بصرية ، والخطاب لرسول الله ﷺ - أو لكل من تتلأ من الرؤية ، أى : اذكر لهم - يا محمد - ذلك تفصيلاً بشأن هذا اليوم وزيادة في إدخال الإيناس والالطفنان على قلوب المؤمنين ليفرحوا بما أعد لهم من السعادة والفوز ، اذكر لهم يوم ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلأل من أمامهم وعن أيامهم ليستضيئوا بها على الصراط .

أخرج ابن أبي شيبة وغيره والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال : هـ يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يحرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ، ومنهم من نوره مثل النحلة وأفعالهم نوراً من نوره على إيمانهم يُطْفَأُ مرة وَيَقْدُ أخرى ، وظاهره أن هذا النور يكون عند المرور على الصراط ، وقيل : يكون قبل ذلك ويستمر معهم إذا مروا على الصراط ، المراد : أنه يكون لهم في جهتين جهة الأمام وجهة اليمين ، لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين ، أما الأشقياء فلأنهم يؤتون من شائلكم ومن وراء ظهورهم ، وهل هذا النور خاص بمؤمني الأمة الإسلامية أو هو عام لكل مؤمن ؟ والظاهر أنه عام ، إلا أنه يمكن أن يقال :

أن ما يكون من النور للأمة الإسلامية أجل وأبهى من النور الذى يكون لغيرها ، (بَشْرَاكُمْ
الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا) أى : بسبب إيمانهم تقول لهم الملائكة
الذين يتلقونهم : لكم البشارة اليوم بدخول جنات تجرى من تحتها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ليست يردىة الطعم ، ولا يكرهه
الذائق ، ولا تذهب بعقولهم كخمر الدنيا ، وأنهار من عسل مصفى ، وهم فى هذه الجنات
خالدون فيها خلوداً أبدياً (ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أى : وهذا الجزاء الذى سألوه وظفروا به
هو الفوز الذى لا فوز بعده فلا يعظمه ظفر ، لأنه سبب السعادة الأبدية (فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مِلْكٍ مُقْتَدِرٍ ^(١) .

١٣- (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُتَفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسَبْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَصُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ
قِبَلِهِ الْعَذَابُ) :

أى : اذكر لهم ذلك اليوم الذى يحترق فيه المنافقين الخذى والهوان ، وقد فاز فيه
المؤمنون وظفروا بالنور يسمى بين أيديهم وبإيمانهم ، وفى هذه المقابلة التى تبين ما عليه
كل من الفريقين ما يشعر بتعظيم شأن المؤمنين ، وبالحط والمهانة للمنافقين إذ يقولون
فى هذا الموقف العصيب للذين آمنوا : انتظرونا وأمهلونا حتى نأخذ قبساً من نوركم
نستضيء به فنحن قد منعناه وحرماننا منه وقد أصبحنا فى ظلمة فلا ندرى كيف نمشى فيها .

أخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنْ اللَّهُ
يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمَانَتِهِمْ سَرًّا مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَأَمَّا عِنْدَ الصِّرَاطِ فَلِإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي
كُلَّ مُؤْمِنٍ نُورًا ، وَكُلُّ مُنَافِقٍ نُورًا فَإِذَا اسْتَوَوْا عَلَى الصِّرَاطِ أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَ الْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقَاتِ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : انظُرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ نُورِكُمْ ، وَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ : رَبَّنَا أَتَيْمُ لَنَا نُورَنَا
فَلَا يَذْكُرُ عِنْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ أَحَدًا ^(٢) .

(١) سورة القمر الآيات : ٥٤ و ٥٥

(٢) انظر كثر المال ج ١٤ ص ٦٤٢ رقم ٣٩٧٦٦ فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس ، قال :
رواه الطبرانى .

(قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ) أى : يقول المؤمنون أو المسالكاة للمنافقين والمنافقات - استخفافاً واستهزاء بهم - ارجعوا إلى المكان الذى قسم الله فيه النور ، فاطلبوا من هناك نوراً لكم فإنكم لا تقتبسون من نورنا ، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار - وذلك سخريه بهم أيضاً - وإذليس إلى الدنيا رجعة ، أو يقولون لهم - على سبيل التبرى منهم والطرد والإبعاد لهم - تنحوا عنا . (فَضْرِبْ بِيْتَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِلُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِكُمُ الْعَذَابُ) أى : فحبل بين الفريقين بحاجز له باب يفصل بين أهل الجنة وأهل النار ، باطن هذا السور وجانبه الذى إلى المؤمنين فيه الجنة التى هى مستقر الثواب والتعيم ، وظاهر هذا السور وجانبه الذى إلى المنافقين والكفار يكون من جهته العذاب الأليم فى النار التى وقودها الناس والحجارة .

١٤ - (يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) :

أى : بعد أن يصير أمر المنافقين إلى ضرب السور بينهم وبين المؤمنين ومشاهدتهم العذاب ينادون المؤمنين قائلين لهم مستعجلين بهم : ألم تكن معكم فى الدنيا نفعل كما تفعلون من نطق بالشهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك من شعائر الإسلام فيقول لهم المؤمنون : (بَلَىٰ) كنتم معنا فى الظاهر (وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) أى : ولكنكم أهلكنم أنفسكم بالنفاق وأوقعتموها فى بلية وعذاب ، وانتظروتم بالمؤمنين شراً ، وتربصتم بهم الدوائر والحوادث المفجعة ، والنوازل المهلكة ، وشككنتم فى أمر دينكم ، ولم يتمكن الإيمان من قلوبكم ، وخذلكنكم الأباطيل والأمانى الكاذبة ، وظننتم أن الإسلام لا يطول أمره ولا يمتد ظله ، حتى فاجأكم الموت وأنتم على باطلكم ، وخذلكنم الشيطان وأدخل فى روعكم وقلوبكم أن رحمة الله واسعة ، وأن عفوه ومفقرته تشملكنم فلا يعذبكنم على ما بدر منكم ، ولكنه كلنكنم وضلكنم وهو اليوم يتبرأ منكم .

١٥ - (قَالِيَوْمَ لَا يُخِذُ مِنْكُمْ نَدِيَّةٌ وَلَا يَنْفَعُ الْكَافِرِينَ كَفَرُوا مَا أَلَّاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاهُمْ وَيَخْسِ الْمَصِيرُ) :

أى : فى هذا اليوم الشديد القاسى لا يقبل الله منكم - أيها المنافقون - فداء تحفظون به أنفسكم من نزول العذاب بكم ولو كان ماء الأرض ذهباً ومثله معه كما لا يقبل الله ذلك من الذين كفروا ، وفى هذا تبييس وإقناظ للكافرين من عفو الله عنهم إذ قد يتوهمون أن هذا العذاب الشديد والخلود الدائم فى النار إنما يكون للمنافقين فحسب جزاء خداعهم ومكرهم وإخفائهم الكفر وإظهار الإسلام . والحق أن هذا جزاء من كفر بالله ولم يستيقن ذلك بقلبه غير أن المنافقين لهم الدرك الأسفل من النار .

(مَا أَلَّاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاهُمْ وَيَخْسِ الْمَصِيرُ) أى : إن النار - وحدها - هى المكان الذى تأوون إليه وتقيمون وتخلون فيه خلوداً أبدياً إذ هى - لا غيرها - أولى وأحق بكم أو هى ناصركم ولا تنصركم إلا بإيلامها وسعيها وهذا من باب « تحية بينهم ضرب وجميع » (وَيَخْسِ الْمَصِيرُ) أى : وبيع المرجع والمقلب نار جهنم .

* (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِنَا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾)

المفردات :

- (أَلَمْ يَأْنِ) : أَلَمْ يَجِءَ ويعني الوقت
(أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) : أَنْ تَلِين قلوبهم وتنقاد لأوامر الله .
(وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) : وما نزل من القرآن الكريم .
(الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) : اليهود والنصارى .
(الْأَمَدُ) : الزمن الممتد والغاية .
(فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) : غلظت وصلبت .
(فَاسِقُونَ) : خارجون عن حدود دينهم .

(يُحْيِي الْأَرْضَ) : يجعلها خصبة بالنبات والزروع .

(مَوْتَهَا) : جنبها وقبرها .

(الْمُصَلِّينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ) : الصديقين والمتصدقات الذين يبذلون أموالهم في الطاعات

من الصدقة ، أو المبالغين في الصلوة ولرسوله من التصديق .

(الْجَحِيمِ) : النار .

التفسير

١٦ - (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) :

هذه الآية استئناف ناع على المؤمنين القاترين المتخاذلين تخاذل المنافقين وتناقلهم عن أمور الدين ، ورخاوة مهمهم فيها ، وتكاسلهم فيما نلبوا إليه .

رَوَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مَقْلِينَ مَجْدِبِينَ بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ أَصَابُوا الرِّزْقَ وَالنِّعْمَةَ ، وَفَتَرُوا عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمَاسِ وَالنَّشَاطِ لِدِينِهِمْ فَانْزَلَتْ .

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - . ما كان بين إسلامنا ، وبين أن عربتنا هذه الآية إلا أربع سنوات - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ، وعن الحسن - رضى الله عنه - أما والله لقد استبطأهم ، وهم يقرءون من القرآن أقل مما يقرءون ، فانظروا في طول ما قرأتم منه . وما ظهر فيكم من الفسق ، وعن أبي بكر - رضى الله عنه - أن هذه الآية قرئت بين يديه . وعنده قوم من أهل اليمامة ، فيكوا بكاء شديداً ، فنظر إليهم فقال : هكلنا كنا حتى قست القلوب .

هنا على أن الآية نزلت في بعض المؤمنين المتكاسلين في شئون الدين - وقيل إنها نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة ، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم ، فقالوا :

حدثنا عما في التوراة فلن فيها العجائب فنزلت : « أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ »^(١) .
إلى قوله - تعالى - : « لَكِنَّ الْغَافِلِينَ » . فخير أن القرآن أحسن القصص ، وأنفع لهم من غيره ، فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ، ثم عادوا فسألوه عن مثل ذلك فنزلت آية :
« اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى... »^(٢) فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله .
ثم عادوا فسألوا سلمان فنزلت هذه الآية (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ...) عن الكلبى ومقاتل .
قال الآلوسى - بعد ماساق هذه الرواية : ليس بقوى .

وسواء كان نزولها في المنافقين أو في بعض المؤمنين المخالفين المتكاسلين ، فلها استنهاض
لهم في جانب العبادة ، وإيقاظ للفتور والتكاسل عن الطاعة ، وتنبيه إلى استدامة المواظبة
عليها والنهوض لها ، والالتزام بها في كل الأوقات والأحوال ، فلا يتكاسل عنها إلا منافق ،
ولا يغتر عن أدائها إلا مذهب ضعیف الإيمان ، ضال عن سبيل الله ، « وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ
تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا »^(٣) .

والحق : ألم يجرى الوقت ، ويحن الحين للذين آمنوا أن يتمكن الإيمان في نفوسهم ،
ويخاطف شغاف قلوبهم فتلين من جمودها وترق من قسوتها وغلظها ، وتتحرك من جاهليتها
وجهلها فتخشع لذكره - تعالى - وتخافه وتطمئن به ، وتسارع إلى طاعته بالامتثال لأوامره ،
والانتهاء عما نهى عنه من غير توان ولا فتور ، وتخشع لما نزل من القرآن الكريم وهو الحق
الذى لا يائيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فالمراد بما نزل من الحق هو القرآن الكريم
المشتمل على ذكر الله - أيضاً - ووجه عطفه على ذكر الله أنه جامع للأمرين الذكر والموعظة .
وأنه حتى نازل من السماء ، ويصح أن يراد من الخشوع لذكر الله الرجل والخوف والانقياد التام
وبما نزل من الحق زيادة الإيمان عند سماع القرآن الكريم - كما في قوله تعالى : « إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا »^(٤) .

(١) أول سورة يوسف .

(٢) سورة الزمر من الآية : ٢٣

(٣) سورة النساء من الآية : ٨٨

(٤) سورة الأنفال من الآية : ٢

ومعنى (وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ) أى : لا يكونوا مثل أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أُوتوا الكتاب قبلهم . وكان الحق يحول بينهم وبين شهادتهم . وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله وركت قلوبهم فطال عليهم الأجل وبعد العهد بينهم وبين أنبيائهم أو طالت أعمارهم : ولم يعاجلهم الجزاء . فاغترخوا وقست قلوبهم . وتحجرت وزال خشوعها وفشا فيهم الفساد فساءت أعمالهم ، واستمرغوا المعصية ، وغلب عليهم الشر فكثير منهم فاسقون خارجون على دينهم ورافضون لما فى كتبهم .

١٧ - (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) :

نعت الآية السابقة على بعض المؤمنين فتورم في العادة ، وعابت عليهم استهواء النعم لهم ، وانصرافهم إلى الترف والتعيم ، وجاءت هذه الآية تطمعهم في الرجاء ، وتفتح لهم باب القبول ، ومدخل الرحمة حتى لا يبتلكم بأس ، ولا يستول عليهم قنوط ، ويعودوا لما كانوا عليه من النشاط في العبادة . والهمة في الطاعة والحماس للدعوة ، وجرى فيها الأسلوب مجرى التمثيل لإبراز القدرة في أكمل صورة ، وعرضها في أوضح بيان حيث شبهت تليين القلوب الفليضة وإنارتها بالإيمان والذكر وتلاوة القرآن بعد الكفر والجهود والظلمة والوحشة - شبهتها - بإحياء الأرض بعد الغيث بالنبات وخصبها بالزروع والخضرة ونبض الحياة بعد الجذب والقفور والعفاء ، وهذا كله ترغيب في الخشوع والخشية ، وتحليل من القسوة والغلظة .

والآية خطاب عام يتلقاه كل راغب في الهداية ، طامع في الرحمة من الذين أشارت إليهم الآية السابقة ومن غيرهم بياناً لأزيد فضل الله ، وواسع رحمته .

والمعنى : اعلموا معاشر المؤمنين أن قدرة الله فوق كل القدر ، وأن فضل الله عظيم على عباده يهبط على القلوب فيوجهها إلى الهداية ، ويحييها بالإيمان ، ويوفقها للطاعة بالذكر والتلاوة ، كما يحيي بالغيث الأرض الجنبية فتؤتي ثمرها من النبات والزروع ، وتصبح ندية خضراء بعد أن كانت مقشرة جلياء .

وقوله - تعالى - : (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) بعد هذا التمثيل . معناه : قد وضعنا لكم المحجج ، والبراهين ، التي من جملتها هذه الآيات . كي تعقلوا ما فيها ، وتعملوا بموجبها فتنتم حياتكم ، وتسد آخرتكم .

١٨ - (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضَاهُمْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) :

هذه الآية دخول على فضائل الأعمال ، وبيان حال العاملين ودرجاتهم ، بعد أن عرضت الآية السابقة مظاهر قدرة الله وقضيه ، في إحياء القلوب وإثرائها بالإيمان والخير بعد الشر ، والعطاء بعد الجفاء .

والمصدقون والمصدقات يمكن أن يراد بهم المتصدقون بأموالهم ، الباذلون لها من طيب نفس ، وبخوص نية على المستحق للصدقة ، ويجوز أن يراد بهم الذين صدقوا الله ورسوله من التصديق لآمن الصدقة .

والحق : إن المتصدقين والمتصدقات الذين بذلوا أموالهم في وجوه الخير للمحتاجين ، وإغاثة الملهوفين ومساعدة المنكوبين ابتغاء وجه الله قرضًا حسنًا خالصًا من الرياء ، بعيدا عن التفاخر ، والتكاثر - إن هؤلاء - يضاعف الله لهم أجرهم ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك إن يشاء والله واسعٌ عليم ، ولهم أكثر من هذا أجر كريم في نفسه ثمين في جوده جلير أن يتنافس فيه المتنافسون للثاته ومن غير مضاعفة فكيف إذا ضوعف أضعافًا مطلقة .

١٩ - (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهِيدَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّجِيمِ) :

الكلام في هذه الآية يمكن أن يكون مبنياً على جملة واحدة فحوالها أن الذين آمنوا بالله ورسوله في منزلة الصديقين والشهداء في أجرهم ونورهم ، ويقابل هذه الجملة جملة (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) .

ويمكن أن يكون الكلام منياً على أكثر من جملة على معنى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآلِهَةٍ وَرُسُلِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) جملة ، (وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) جملة أخرى ، ويقابل ذلك (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) . ولعل الاحتمال الأول هو الأقرب إلى الفهم .

والمنى : والذين آمنوا بالله ، وأفردوه بالالوهية ، وخصوه بالعبادة وآمنوا برسله جميعاً لم يفرقوا بين رسول ورسول ، ولم يقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ولم يتعصبوا لرسالة بعد موت رسولها وبعثه غيره غير رسالة محمد ﷺ فإنها هي الرسالة الخالدة الخاتمة - هؤلاء في منزلة الصديقين المبشرين في الصلح السابقين في الإيمان وفي كل خير ، وفي منزلة الشهداء الذين بادروا إلى الشهادة ، واستشرفوا إلى الاستشهاد في سبيل الله - تعالى - لهم ما للصديقين والشهداء في المنزلة من علو المرتبة ، ورقعة المحل ، ومن الأجر والنور - المعروفين بغاية الكمال وعزة المثال .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) وهذا فريق يقابل فريق الذين آمنوا بالله ورسله ، وضعا لفريق الجنة في النعيم ، وفريق الكفر في الجحيم « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ »^(١) .

والمنى : والذين وصفوا بالكفر ، والكذب والتكذيب ، وجحدوا آيات الله ، وكذبوا رسالات الرسل عناداً وكفراً أولئك أصحاب الجحيم المقيمون فيها ، الملازمون لها بحيث لا يفارقونها ، ولا يجلون منها مخلصاً ، ولا عنها معدلاً .

(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتْنَعُ الْغُرُورِ ﴿١٠٠﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿١٠١﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٠٢﴾
لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أُوتُوا مِنَ النَّاسِ
بِالْبُخْلِ وَمَن يَبْخُلْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٠٤﴾)

المراديات :

(لَعِبٌ وَلَهُمْ) : قيل : اللعب ما رغب في الدنيا ، واللهم : ما ألهى عن الآخرة ، والمراد أنها
عبث لا بقاء له ولا دوام .

(وَزِينَةٌ) : تتزين في هيون أهلها ، أو يتزين بها أهلها .

(تَفَانَّرُ) : تكبير وتعال .

(الْكُفَّارُ) : الزُّرَّاع .

(يَهِيْجُ) : يَجِيَتْ بعد خضرته ونضارته .

(حَطَّامًا) : هشيماً متكسراً .

(فِي كِتَابٍ) : مكتوبة مثبتة في علم الله - تعالى - أو في اللوح .

(أَنْ تُبْرَأَ مَا) : أَنْ نَخْلُقَهَا .

(فَاسْأُوا) : تحزنوا وتسلموا .

(مُخْتَلٍ قَحُورٍ) : متكبر كثير القبح .

التفسير

٣٠- (اَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ، وَزِينَةٌ ، وَتَفَانَّرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَخَلِّ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ، ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ، ثُمَّ يَكُوْنُ حَطَّامًا . وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْفُرُوْغِ) :

الأمر في هذه الآية كالأمر في قوله تعالى : (اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُخْرِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا)
موجه إلى كل من يتدبر الآيات ويتفكها بفهم ووعى ، وينتفع بها ، ويسير على منهاجها
وقد جاءت بعد بيان خال الفريقين في الآخرة تكشف زيف الحياة التي اطمأن إليها أصحاب
الجحيم ، وتشير إلى أنها من محضرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء فضلاً عن الاطمئنان
بها وهي لعب لا ثمر لها ، ولهو يشغل الإنسان عما يفيد ، ويعود عليه بالنفع في دنياه .
وزينة زائفة ، تستهوى الجهال ، وتغريهم بالمظاهر الخداعة التي لا ترفع خمسة ،
ولا يحصل به شرف ، وتفاخر بالأنساب البالية ، وتكاثر بالمعد والمعد ، وجمع ما لا محل
له ، وغير ذلك من الأمور الفانية التي تزهر وتزهر ، ثم لا تلبث أن تلبل وتخبر ، كغيث
ينزل في أرض جرداء قاحلة فتحصب ، وتخضر بالنبات وتزدهر بالزروع ، ويمتلئ قلب

الزراع بهجة بها ، ويغمرهم الفرح والبشر بظهورها ونضارتها ، ثم لا تلبث أن تجف بعد النداءة ، وتصفر بعد الخضرة ، ثم تعير هشيمًا جافًا وحطامًا متكسرًا .

وإذا صح أن يتفاخر أو يتكاثر أهل المعاصي بالأنساب والجاه ، أو الأموال والرجال فإن تفاخر المؤمنين ينبغي أن يكون بالتواضع ، والطاعة ، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ « إِنَّ اللَّهَ أَوْسَىٰ إِلَىٰ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبِيْضَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ » .

وبعد أن بينت الآية حقارة أمر الدنيا تزييدًا فيها ، وتنفيرًا من العكوف عليها ، أشارت إلى ما يلقاه الكافرون في الآخرة من عذاب ، فقال تعالى : (وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ) أي : بالغ أقصى درجات القسوة والشدة لأعداء الله ، جزاءً وفقًا لآلهما كم في مفاتيح الدنيا وملاهيها ، واطمئنانهم إليها وفي الآخرة - أيضا - مغفرة عظيمة ورضوان من الله أكبر لا يقدر كنههما ولا يقدر قدرهما للمؤمنين الصديقين الذين أخلصوا لله الإيمان ، ودأبوا الصديق ، وأسسوا العمل فقالوا بالمغفرة والرضوان .

وفي مقابلة العذاب الشديد وحده بالمغفرة والرضوان إشارة كريمة إلى غلبة الرحمة ، ومزيد الفضل ، كما يشعر بذلك - أيضًا - إطلاق العذاب الشديد ، وتقييد الرحمة ، والرضوان بآلهما من الله - تعالى .

(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ) أي : وليست الحياة الدنيا - وإن طالت وتعددت نعمها - إلا متاع الفرور لمن اغتر بها وانخدع ، واطمأن إليها واشتغل بمفاتنها عن العمل لآخרתها ، روى عن سعيد بن جبير : « الدنيا متاع الفرور إن ألهتك عن طلب الآخرة ، فإما إذا عدتك إلى طلب رضوان الله - تعالى - وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة » .

وقال ذو النون : يامعشر المريدين ، لا تطلبوا الدنيا ، وإن طلبتموها لا تحبوها فإن الزاد منها ، والمقيل في غيرها .

٢١- (سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) :

لما حَقَّرَ الله - تعالى - الدنيا، وصَغُرَ أمرها، وعظمَ أجر الآخرة بعث وحث عباده على المسارعة إليها ، وللمسابقة لئيل ما وعد فيها من المغفرة المتجنية من العذاب الشديد ، ومن الفوز بدخول الجنة ونعيم الرضوان الأكبر ، فقال تعالى : (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ) .

والمعنى : سارعوا مسارعة السابقين لإخوانهم في المضمار إلى أسباب مغفرة عظيمة من ربكم وتحصيل موجباتها من الأعمال الصالحة ، وإلى جنة مبسوطة والمرة السعة عرضها كمرض الساء والأرض فكيف يطولها ؟ أعداها الله للذين آمنوا بالله ورسله عن إخلاص في العقيدة ، وصلقى في الإيمان ، واجتهاد في عمل الصالحات فشملهم بذلك الرضا ، وتم لهم الفوز ، مع جزيل الجزاء وكرم المعطاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تفضلاً وإحساناً في غير إيجاب عليه ، ولا حساب له ، والله ذو الفضل العظيم الذى لا ينفذ بالمعطاء ، ولا يخفض لغاية أو أهواء .

وهكذا تطلب الآية السبق إلى مقتضيات المغفرة ، ومؤهلات الفوز بالجنة لتنتقل بالعبد من التفانى في العظام الزائل والمتاع الفانى إلى الإسراع في طلب النعم المقيم ، والمتاع الخالد .

وقدمت المغفرة على الجنة في الذكر ، لأنها تطهير يمهد لدخول الجنة تقدماً للتخليّة على التحلية ، والمراد بقوله : (عَرْضُهَا) مساحتها فهي واسعة كسعة السموات والأرض ، وقيل : المراد بالعرض ما يقابل الطول وإذا كان العرض بهذا القدر فالطول أكبر كما هو المعتاد ، والمراد أن مساحتها واسعة .

٢٢، ٢٣ - (مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَنْ نُنَزِّلَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) :

هاتان الآيتان : دعوة إلى التزام القصد والاحتئال ، في تلقى الأحداث ، واستقبال النعم ، فلا تفرط النفس في الأمل والحزن على ما يفوتها ، ولا يحملها تتابع النعم على البنى والطنيان ، فإن كل ما يصيب الإنسان أو يناله مقدر له بتقديم الله ، وبما سبق به الكتاب في الأزل القديم . والله يحب من عباده أن يتلقوا المكروه بالرضا والصبر ، وأن يستقبلوا النعم بالتطامن والشكر . ومن رضى فله الرضا والأجر ، ومن حمد فله المزيد والشكر .

واللعن: ما أصاب من مصيبة، وما وقع على الأرض من نوائب وأحداث كجذب أو نقص في الثمار والزرع، أو زلزلة أو غير ذلك مما يقع على الأرض أو فيها من كوارث، أو في أنفسكم، من مرض أو كسور أو حروق، أو فقر أو موت أو غير ذلك مما يجرى على الإنسان - ما أصاب من شيء من ذلك - إلا وهو مكتوب مثبت في علم الله أو في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الأنفس أو المصائب أو الأرض - إن ذلك الإثبات في علم الله أو في اللوح المحفوظ يسير سهّل على الله لاستغثائه عن العدة والمدة، وإن كان عسيراً في ذاته أو على غير الله. وقد أخبركم الله بذلك، وأعلمكم به لكيلاً تأسوا وتحزنوا على ما فاتكم من نعم الدنيا، أو مما ترجون لأنفسكم مما تظنونونه خيراً، ولا تفرحوا بما أعطاكم الله - تعالى - منها فإن من علم أن كل شيء بقضاه وقدر، يفوت ما قدير قوته، ويأتى ما قدير إتيانه لا يفرط في جزعه على ما فات، ولا يعظم فرحه بما هو آت.

وإذا كان في طبيعة الإنسان أن يحزن عند مضرة تنزل به، وأن يفرح عند منفعة تناله، فإن الذى ينهى هو القصد والاتدال في ذلك وأن يكون الحزن صبراً، والفرح شكراً، والمعلوم من الحزن والفرح، أن يكون الحزن جزءاً مجافياً للصبر والرضا بالقضاء، وأن يكون الفرح أشراً مطعياً صارقاً عن الشكر والثناء. (وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ مُخْتَلٍ فَخُورٍ) أى: والله لا يحب كل متكبر على الناس متكاثراً بأمواله ونعمه عليهم - وكل من فرح بحظ من الدنيا وعظم نفسه فقد اختال وافتخر، وتكبر على الناس.

٢٤ - (الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) :

هذه الآية بيان لعن المختال الفخور وتوضيح لطبعه وسلوكه، فإن المفسر بالمال المختال التكبر يقض به غالباً شحاً وبخلاً، ويأمر غيره بذلك، ولما كان البخل بالمال والدعوة إلى إمساكه إعرافاً عن طاعة الله، وتنكباً لطريق الهداية ختمت الآية بقوله - تعالى - : (وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ).

واللعن: ومن يسك المال معرضاً عن إنفاقه في سبيل الله لا يحرم إلا نفسه ولا يضر غيرها فإن الله غنى عن إنفاقه وهو - سبحانه - محمود في ذاته لا يضره إعراف المرضين

عن شكره بالتقرب إليه بشيء من نعمه ، وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإتفاق لمصلحة
التقوى ، لأن ثواب نفقته إليه .

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا
فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَسِقُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً
وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(رُسُلُنَا) : الملائكة إلى الأنبياء ، أو الأنبياء إلى الأمم .

(الْبَيِّنَاتِ) : الحجج والمعجزات .

(الْكِتَابَ) : جنس الكتاب الشامل لجميع الكتب السماوية .

(بِالْمِيزَانِ) : الآلة المعروفة أو العدل .

(بِالْقِسْطِ) : بالعدل .

(بِأَسْ شَدِيدٌ) : قوة ومنعة كآلات الحرب والقتال .

(وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) : مصالح تنفعهم كأدوات الصناعة والزراعة والبناء .

(ثُمَّ قَفَّيْنَا) : ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهيم رسلنا متتابعين رسولاً بعد رسول .

(رَأْفَةً) : مودة وليناً .

(وَرَحْمَةً) : تعطفاً وحناناً وعند اجتماعهما يراد بالرأفة ما فيه دمه الشر ، ورأب الصدع

وبالرحمة ما فيه جلب الخير .

(وَهَدْيَانِيَّةٌ) : مبالغة في العبادة ، والانقطاع إلى الآخرة ، وأصل معناها الفعلة المنسوبة

إلى الرهبان .

التفسير

٢٥- (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) :

فصلت الآيات السابقة فريق العصاة، المكذبين ، وفريق الطائعين المصدقين ، وعرضت لوصف الدنيا وحقاتها وسرعة انتهائها ، وخوفت من الافتتان بها ، والاطمئنان لها إذ تناولت ذكر الجنة ونعيمها ، ونادت بالتسابق إليها ، والإسراع في طلبها ، والتمتع بنعيمها ، وبقى المقام محتاجاً إلى تنظيم العمل ، وتفصيل السلوك الذي يباعد بين العبد وارث كتاب المعاصي ، ويقربه من ربه ، ويؤهله للعمل عن تدبر ، ويوضح له طريق الخير ، وطريق الغواية ؛ ليختار لنفسه حتى لا يكون له على الله حجة « فَمَنْ تَكَثَّرَ فَإِنَّمَا يَنْتَكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ بَيْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا »^(١) فجاءت هذه الآية تبين فضل الله - تعالى - على خلقه ،

ببتابع الرسالات ، وإنزال الكتب والميزان لإقرار العدل ، فلا يبنى أحد على أحد ، كما جاءت تبين إنعام الله بالنعم الجليلة التي تجمع لهم القوة والمنعة مع الرخاء والمنفعة .

وفي تخصيص الحديد بالذكر ، مقرونًا بالبأس والمنفعة لمحة إلى أن فيه من معدات القوة ما يحرس الأمن ويحفظ التوازن بين الأفراد والجماعات والأمم ، والحديد أصل وأساس لكل تقدم صناعي وحضاري ، ولذا كان جليلاً أن تسمى به السورة دون غيره من الأمور التي ذكرت فيها أو عرّضت لها .

والمنع : لقد كان فضلنا على الخلق ، وإنعامنا عليهم أن أرسلنا رسلنا من الملائكة إلى الأنبياء ، أو من الأنبياء إلى أمهم داعين ومرشدين وأبلغناهم بالمعجزات ، والحجج الباهرات الواضحات التي تؤكد صدقهم ، وتحث تصديقهم ، وذلك ليدعوا الناس إلى الخير ويوجههم للهداية وسلامة السلوك الذي يكفل لهم راحة دنياهم ، وسلامة آخرتهم ، وأنزلنا مع الرسل الكتب التي تحفظ رسالتهم ، وتشرح دعوتهم ، وتؤكد صدقهم من التوراة والإنجيل ، والقرآن ، وسائر الكتب والألواح والصفصاوية التي نزلت مع الرسل ، كما أنزلنا آلة الوزن ليلتزم الناس بالعدل ، ويقوم عليه التعاون والتعامل ، ويحتج الظلم والعنوان .

قيل : إن جبريل - عليه السلام - نزل بالميزان المعروف فدفعه إلى نوح - عليه السلام - وقال : « مَرْقُومًا يَزَنُّوا بِهِ » ، وقيل المراد بالميزان : العدل والمساواة بين الناس في التعامل . (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) أي : خلقناه كقولهم - تعالى - : « وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ »^(١) وذلك أن أوامره تعالى وقضياه وأحكامه تنزل من السماء .

وقال قطرب : وأنزلنا الحديد أي : هيأناه لكم ، وأنعمنا به عليكم ، وقيل : نزل آدم - عليه السلام - من الجنة ، ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان ، والكلبتان ، والميعة^(٢) ، والمطرقة ، والإبرة .

ومعنى (فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) : أي : قوة ومنعة ؛ لأن آلات الحروب تتخذ منه - وهذا إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى قوة تحميها ليحصل القيام بالقسط ؛ فإن الظلم من شنيع

(٢) من معانيها السن الذي يحدد به .

(١) سورة الزمر من الآية : ٦

النفس، ومن لم يدافع عن نفسه بسلحه يدم، وقوله - تعالى - : (وَمَنْفَعُ لِّلنَّاسِ) أى : مصالح تنفعهم في معاشهم وتيسر أعمالهم إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل بالحديد آلتها، وقبه إيماء إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى القائم بالسيف؛ ليحفظ العدل، يحتاج إلى ما به قيام المعاش ليم التمدن الذي يحتاجه بقاء النوع .

(وَكَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْقَبْرِ) هذه الجملة معطوفة على محذوف يدل عليه السياق، أو الحال؛ لأنها متضمنة للتعليل .

والمعنى : فعل الله ذلك ليسر حياتهم، وينقذهم، ويقطع حجتهم، وليعلم الله علماً بتملئ به الجزاء، وترتب عليه الثواب والعقاب ليعلم من ينصره بالتوحيد والطاعة، وينصر رسله بالتصديق والتابع ما جئوا به دون أن ينظر الله ويصره .

(إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ خَزِيرٌ) أى : إنه الله قادر لا يعجزه أمر ولا يفوته هارب منيع لا يغلبه غالب ولا يندركه طالب وهنا تدبيل جاء تحقيقاً للحق، وتنبهها على أن التكليف ليست لحاجته - تعالى - إلى نصرتهم في إعلاء كلمته، وإظهار دينه، بل إنما جاء ذلك ليصلوا بالتكليف إلى الثواب، فإن الله غنى بقدرته وعزته عما سواه في كل ما يريد .

٢٦- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّؤْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) :

هذه الآية نوع تفصيل لما أجمل في قوله - تعالى - : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا) وتكرير القسم لإظهار مزيد العناية بالأمر، ووجه اختصاص « نوح وإبراهيم » بالذكر لسبقهما، واشتهلهما حتى سما أبوى البشر، واقتران عهد كل واحد منهما بأحداث لها أبعادها في تاريخ الإنسانية، وشعائر العبادات .

أما نوح - عليه السلام - فقد حدث في عهده الطوفان الذي يعتبر طورا جديداً في مسيرة الإنسانية، ولذلك قيل عنه : إنه آدم الثاني .

وأما إبراهيم - عليه السلام - فلحواره مع أبيه ، وقصته مع ولده وارتحاله إلى مكة به ، وماتبع ذلك من نيع ماء زمزم ، ثم ما كان من ابتلائه بأمره بذبح ولده واقتدائه ، وما بقى بعد ذلك مما قيل في السعي بين الصفا والمروة ، وما شرع في الأضحية في شريعة محمد ﷺ وحسبه فوق هذا كله أنه خليل الله .

والمنى : ولقد كان من اختيار إرسالنا الرسل أن أرسلنا نوحاً وإبراهيم ، وأوحينا إليهما ، وجعلنا في ذريتهما النبوة ، فكل الأنبياء من ذريتهما ، وأنزلنا عليهم الكتاب المقدس التي تحفظ شريعتهم ، وتفصل رسالتهم ، وقال ابن عباس المراد بالكتاب : الخط بالقلم .

ثم قال - تعالى - : (فَجِئْنَهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) أى : فمن هذه اللرية ، أو من الرسل إليهم منتفع بهذه الرسالة مهتد سائر على النهج السوى ، مستجيب لدعوة رسوله ، ملتزم بالعمل بها ، وكثير منهم فاسقون خارجون عليها مجافون لها ، متكبرون طريق الهداية والطاعة .

ولم تغل الآية : ومنهم « ضال » مقابل فمنهم « مهتد » على ما يقتضيه ظاهر المعادلة مبالغة في اللم ، لأن الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول إليه بالتمكن منه ومعرفة أبلغ في الضلال ، وأقبح منه على أن قوله - تعالى - : (وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ) يؤذن بغلبة أهل الضلال والفسق على غيرهم .

٢٧ - (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) :

لاتزال الآيات تتحدث عن إرسال الرسل بدءاً بنوح وإبراهيم - عليهما السلام - ونهاية بعيسى - عليه السلام - وصولاً إلى بعثة سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد ﷺ ،

ونخص عيسى بالذكر؛ لأن رسالته آخر الرسالات قبل رسالة نبينا ﷺ مع ما تحويه من التنويه ببعثته ، والحديث عن رسالته مما يكاد يكون إرهاباً بها ، ودعوة لها .

والمنعني : ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهيم - عليهما السلام - وعلى أعقابهم رسلنا متتابعين رسولاً بعد رسول حتى انتهى الأمر إلى عيسى بن مريم - عليه السلام - وآتيناه الإنجيل تفصيلاً لرسالته ، وتصديقاً للحوثه ، وجعلنا في قلوب اللين اتبعوه (رَأْفَةً) أى : مودة وليناً يجمعهم على الخير ، ويدفع عنهم الشر ، (وَرَحْمَةً) أى : تعطفاً ومحبة تجلب لهم المنافع ، وتقيهم المضار ، (وَرَهْبَانِيَّةً) أى : ورضينا منهم مبالغة في العبادة بالانقطاع إلى الخلوات ، وتجنب النساء والشهوات وغير ذلك ، إنها رهبانية استحدثوها من عند أنفسهم والتزموها عن رغبتهم ما فرضناها عليهم ولا رضيناها منهم إلا ابتغاء وجه الله ، أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء وجه الله ، وكان عليهم بعد ذلك أن يحافظوا عليها ، ويدأبوا على عمل مقتضياتها لأنها نذر التزموه ، وعهد مع الله ببنى الوفاء به ، ولكنهم قصروا فيها فما رعوها حتى رعايتها وذلك بتقصيرهم فيما أزموا به أنفسهم من عمل الطاعات ، وبأن بعض من أدرك منهم رسالة مبدئنا محمد ﷺ لم يؤمن بها ولم يصلحها ، ولذلك جاء قوله - تعالى - : (فَاتَّبَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَايْقُونُ) أى : فاتبعنا الذين آمنوا منهم إيماناً صادقاً - صحيحاً راضى فيها بتحقيق الرهبانية بالعمل الصالح والإيمان برسول الله ﷺ - آتيناها - أجره الذى يناسب إيمانه وعمله .

(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَايْقُونُ) خارجون عن حد الاتباع ، يعيدون عن الإيمان الصحيح .

عن ابن مسعود قال : « كنت رديف رسول الله ﷺ على حمار فقال : يا ابن أم عبد : هل تدرى من أين أحنثت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، فقال : ظهرت عليهم الجبابة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله ، فغضب أهل الإيمان فقاتلوه ، فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا : إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ، ولم يبق

للذين أحد يدعو له ، فعمالوا تفرقوا في الأرض ، إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى - عليه السلام - يعنون محمداً ﷺ فتفرقوا في غيران الجبال ، وأحدثوا رهبانية ، فمنهم من تمسك بدينه ، ومنهم من كفر ، ثم تلا هذه الآية ، (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ...) إلى آخرها ، ثم قال : يا ابن أم عبد ، أتدري ما رهبانية أمي ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : الهجرة ، والجهاد ، والصلاة ، والصيام ، والحج ، والعمرة ^(١) .

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَءَامِنُوْا بِرِسُوْلِهِۦ يُوْثِقْكُمْ
كَفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمٰنِهٖ وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۶۸) لَيْسَ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اِلَّا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مِّنْ شَآءٍ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝۶۹)

المفردات :

(الَّذِينَ آمَنُوا) : المراد الذين آمنوا من أهل الكتاب ، أو الذين آمنوا من أمة محمد ﷺ

(يُثَبِّتِي) : نصيبين ثنية كفل ، وقيل الكفل : الضعف .

(أَهْلُ الْكِتَابِ) : اليهود والنصارى .

(١) انظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٧٥ تفسير قوله تعالى : « ثم قينا على آثارهم فقد ورد الحديث بنحوه .

التفسير

٢٨- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

تختتم السورة بهذا النداء الكريم للذين آمنوا تأمرهم بالتقوى ، وتعدمهم بمحافضة الأجر والنور الذى يهديهم ويحميهم من ظلمات الكفر والجهل ، ويصلهم بالمغفرة والفضل .

والمنى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بالرسول المتقدمة اتقوا الله ، وانتهوا عما نهاكم عنه ، واحفظوا أنفسكم من مهادى الشرك ومهالك المعاصى ، وادخلوا فى طاعته ، وأخلصوا فى عبادته ، وآمنوا برسوله محمد ﷺ يعطكم نصيبين من رحمته ، نصيباً لإيمانكم بأنبيائكم ، ونصيباً لإيمانكم بمحمد ﷺ وتصديقكم برسائله ودعوته التى نسخت الشرائع السابقة . فلم يبق وجه للإيمان بها وحدها بعد بحثه - عليه الصلاة والسلام - دون التصديق برسالة محمد ﷺ (وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) أى : يهبى لكم نوراً تمشون به يوم القيامة حسبما نطق به قوله - تعالى - : (يَسْمَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ) ويغفر لكم ويمسح عليكم ما أسلفتم من الكفر ، أو قدمتم من المعاصى ، والله واسع المغفرة عظيم الرحمة .

وعن مجاهد : نوراً أى : بياناً وهدى ، وقال ابن عباس : هو القرآن .

واستظهر أبو حيان كون الخطاب لمن آمن من أمة محمد ﷺ ، غير أهل الكتاب ، والآثار تؤيد ذلك . أخرج الطبرانى فى الأوسط : عن ابن عباس وابن أبى حاتم : عن سعيد ابن جبير ، قالاً : إن أربعين من أصحاب النجاشى قدموا على النبي ﷺ فشهدوا معه أحداً ، فكانت فيهم جراحات ، ولم يقتل منهم أحد ، فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة ، قالوا : يا رسول الله ، إنا أهل ميسرة ، فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسى بها المسلمين فأنزل الله

- تعالى- فيهم : هَالِكِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ^(١) إلى قوله - سبحانه - :
(أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا) فجعل لهم أجرين ، فلما نزلت هذه الآية
قالوا : يا معشر المسلمين ، أما من آمن منا بكتابكم فله أجران ، ومن لم يؤمن بكتابكم
فله أجر كأجوركم ، فأنزل الله - تعالى - : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ..) الآية رداً
عليهم ، ومن لم يؤمن بكتابكم ، فله أجر كأجوركم .

وفي الكشف أن قائل ذلك ، من لم يكن آمن من أهل الكتاب ، قالوه حين سمعوا تلك
الآية يفتخرون بها على المسلمين وهل هذا فمضى الآية : يا أيها الذين آمنوا بالإيمان اثبتوا
على تقوى الله - عز وجل - فيما نهاكم عنه يؤتكم نصيبين من رحمته لإيمانكم بالرسالات
المتقدمة عليكم ، وتصديقكم لرسولها ، وإيمانكم برسولكم محمد ﷺ كما فعل أهل الكتاب
الذين آمنوا به ، فأنتم وهم سواء في الإيمان بالرسول أجمعين .

٢٩- (لَقَدْ يَعْظُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) :

قال مجاهد : قالت اليهود : يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل ، فلما خرج
من العرب كفروا به ، والآية تتعلق بمضمون جملة قبلها على تقدير : إن تقوا الله وتؤمنوا
برسوله (يُؤْتِيَكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِي وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) .

(لَقَدْ يَعْظُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ) : (لَا) هنا زائدة أي : ليعلم الذين يؤمنوا بمحمد ﷺ من أهل
الكتاب اليهود والنصارى أنهم لا يقدرُونَ على شيء من فضل الله تحصيلاً لأنفسهم أو منعاً
لغيرهم ، رزقاً أو هداية ، أو مغفرة وفضلاً ، وأن الفضل كل الفضل بيد الله وليس بأيديهم
حتى يصرفوه عن شألوهم إلى من شاءوا ، وأنه - تعالى - يختص بفضله من يشاء إذا شاء

وفي البخارى : حدثنا الحكم بن نافع قال : حدثنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول ... وهو قائم على المنبر - : « إنا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ، ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ، ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ، ثم أعطيت القرآن فعملتم حتى غربت الشمس فأعطيت قيراطين قيراطين ، قال أهل التوراة : ربنا ، هؤلاء أقل عملاً ، وأكثر أجراً ، قال : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضل أوتيته من أشاء » .

والله أعلم

طبع بالمطبعة العامة لشؤون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٨٩

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
١٧٠ - ١٩٨٩ - ٢٥٠٠٤

